

تَطْبِيقُ الْآيَاتِ (اُردو)

قرآن مجید کی آیات میں ظاہری تعارض و تقاض کی بہترین
دلائل میں تفسیر و تطبیق مستند و معتدقہ ایم و جدید عربی تفاسیر کی روشنی میں

تصنیف

مولانا مفتی ذاکر حسن نعمانی

استاد حدیث و تخصصی جامعہ عثمانیہ پشاور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

.....

نام کتاب تطبیق الآیات

مصنف مولانا مفتی ذاکر حسن اجمانی

صفحات ۳۵۸

کیونکہ (الکیم کیونکہ) دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

تعداد ایک جڑا

تاریخ طباعت جب ۱۳۲۵ھ بمطابق ۲۰۰۴ء

پروف ریڈنگ مولانا فضل غفور حقانی، مولانا مبشر احمد، مولانا احسان اللہ شاہ

قیمت

ناشر دارالتصنیف جامعہ عثمانیہ پشاور صدر

ملک کے ہتے

۱. جامعہ عثمانیہ پشاور صدر تو تحریہ روز پوسٹ بکس ۱۲۰۹

۲. حافظہ کتب خانہ نزد دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

۳. مکتبہ فاروقیہ بالقاضی جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی نمبر ۶ کراچی نمبر ۲۵

۴. اسلامی کتب خانہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر ۵ پوسٹ کوڈ ۷۴۸۰۰

۵. کتب خانہ رشیدیہ رنجہ بازار اولہ پلنڈی

۶. مکتبہ المعارف محلہ جنگلی پشاور

فہرست تطبیق الآیات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶	تعارض نمبر ۱۳ آیت 57	۹	تقریر: مولانا مفتی کلام الرحمن صاحب
۳۷	تعارض نمبر ۱۴ آیت 56	۱۱	تقریر: علامہ مولانا مفتی عبداللہ صاحب
۳۹	تعارض نمبر ۱۵ آیت 60	۱۲	قرآنی آیات میں تعارض اور تطبیق (اکرمین)
۴۰	تعارض نمبر ۱۶ آیت 87		سورۃ البقرۃ
۴۲	تعارض نمبر ۱۷ آیت 102	۱۶	تعارض نمبر ۱ آیت 2
۴۳	تعارض نمبر ۱۸ آیت 114	۱۹	تعارض نمبر ۲ آیت 2
۴۸	تعارض نمبر ۱۹ آیت 114	۲۱	تعارض نمبر ۳ آیت 6
۴۹	تعارض نمبر ۲۰ آیت 118	۲۳	تعارض نمبر ۴ آیت 7
۵۱	تعارض نمبر ۲۱ آیت 143	۲۵	تعارض نمبر ۵ آیت 18
۵۵	تعارض نمبر ۲۲ آیت 170	۲۶	تعارض نمبر ۶ آیت 22
۵۶	تعارض نمبر ۲۳ آیت 174	۲۷	تعارض نمبر ۷ آیت 23
۵۷	تعارض نمبر ۲۴ آیت 184	۲۸	تعارض نمبر ۸ آیت 29
۵۹	تعارض نمبر ۲۵ آیت 185	۲۹	تعارض نمبر ۹ آیت 24
۶۱	تعارض نمبر ۲۶ آیت 193	۳۱	تعارض نمبر ۱۰ آیت 46
۶۳	تعارض نمبر ۲۷ آیت 213	۳۳	تعارض نمبر ۱۱ آیت 47
۶۳	تعارض نمبر ۲۸ آیت 221	۳۳	تعارض نمبر ۱۲ آیت 49

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۰	تعارض نمبر ۲۲ آیت 142	۶۴	تعارض نمبر ۲۹ آیت 221
۹۲	تعارض نمبر ۲۵ آیت 155	۶۶	تعارض نمبر ۳۰ آیت 253
۹۳	تعارض نمبر ۳۶ آیت 164	۶۸	تعارض نمبر ۳۱ آیت 254
۹۴	تعارض نمبر ۴۲ آیت 186	۷۰	تعارض نمبر ۳۲ آیت 256
	سورۃ النساء	۷۲	تعارض نمبر ۳۳ آیت 284
۹۵	تعارض نمبر ۴۸ آیت 3		سورۃ آل عمران
۹۷	تعارض نمبر ۴۹ آیت 12	۷۴	تعارض نمبر ۳۴ آیت 7
۹۸	تعارض نمبر ۵۰ آیت 15	۷۶	تعارض نمبر ۳۵ آیت 38
۹۹	تعارض نمبر ۵۱ آیت 23	۷۸	تعارض نمبر ۳۶ آیت 38
۱۰۱	تعارض نمبر ۵۲ آیت 26	۷۹	تعارض نمبر ۳۷ آیت 45
۱۰۳	تعارض نمبر ۵۳ آیت 32	۸۰	تعارض نمبر ۳۸ آیت 55
۱۰۴	تعارض نمبر ۵۴ آیت 33	۸۲	تعارض نمبر ۳۹ آیت 67
۱۰۷	تعارض نمبر ۵۵ آیت 42	۸۴	تعارض نمبر ۴۰ آیت 90
۱۰۸	تعارض نمبر ۵۶ آیت 69	۸۶	تعارض نمبر ۴۱ آیت 102
۱۱۰	تعارض نمبر ۵۷ آیت 78	۸۷	تعارض نمبر ۴۲ آیت 103
۱۱۲	تعارض نمبر ۵۸ آیت 93	۸۹	تعارض نمبر ۴۳ آیت 123

سورة	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۹	تعارض نمبر ۳ آیت 108	۱۱۵	تعارض نمبر ۵۹ آیت 95
۱۳۰	تعارض نمبر ۴ آیت 108	۱۱۷	تعارض نمبر ۶۰ آیت 139
۱۳۱	تعارض نمبر ۵ آیت 130		سورة المائدة
۱۳۳	تعارض نمبر ۶ آیت 13۱	۱۱۹	تعارض نمبر ۶۱ آیت 21
۱۳۵	تعارض نمبر ۷ آیت 148	۱۲۱	تعارض نمبر ۶۲ آیت 42
۱۳۹	تعارض نمبر ۸ آیت 160	۱۲۲	تعارض نمبر ۶۳ آیت 94
	سورة الاعتراف	۱۲۳	تعارض نمبر ۶۴ آیت 101
۱۵۱	تعارض نمبر ۹ آیت 15	۱۲۵	تعارض نمبر ۶۵ آیت 106
۱۵۳	تعارض نمبر ۱۰ آیت 28	۱۲۷	تعارض نمبر ۶۶ آیت 109
۱۵۶	تعارض نمبر ۱۱ آیت 51	۱۳۰	تعارض نمبر ۶۷ آیت 115
۱۵۷	تعارض نمبر ۱۲ آیت 54	۱۳۱	تعارض نمبر ۶۸ آیت 128
۱۵۸	تعارض نمبر ۱۳ آیت 78		سورة الانعام
۱۶۰	تعارض نمبر ۱۴ آیت 94	۱۳۲	تعارض نمبر ۶۹ آیت 25
۱۶۱	تعارض نمبر ۱۵ آیت 107	۱۳۵	تعارض نمبر ۷۰ آیت 26
۱۶۲	تعارض نمبر ۱۶ آیت 109	۱۳۶	تعارض نمبر ۷۱ آیت 61
۱۶۳	تعارض نمبر ۱۷ آیت 137	۱۳۸	تعارض نمبر ۷۲ آیت 103

صفحة	عنوان	صفحة	عنوان
	سورة هود	١٦٥	تعارض نمبر ٨٨ آیت ١٥٦
١٨٥	تعارض نمبر ١٠١ آیت 15	١٦٤	تعارض نمبر ٨٩ آیت 179
١٨٤	تعارض نمبر ١٠٢ آیت 20		سورة الانفال
١٨٨	تعارض نمبر ١٠٣ آیت 45	١٦٩	تعارض نمبر ٩٠ آیت 2
١٨٩	تعارض نمبر ١٠٣ آیت 118	١٤١	تعارض نمبر ٩١ آیت 33
١٩٠	تعارض نمبر ١٠٥ آیت 118	١٤٢	تعارض نمبر ٩٢ آیت 72
١٩٢	تعارض نمبر ١٠٦ آیت 119		سورة البراءة
١٩٣	تعارض نمبر ١٠٤ آیت 120	١٤٣	تعارض نمبر ٩٣ آیت 30
	سورة يوسف	١٤٥	تعارض نمبر ٩٣ آیت 41
١٩٦	تعارض نمبر ١٠٨ آیت 22	١٤٦	تعارض نمبر ٩٥ آیت 43
١٩٤	تعارض نمبر ١٠٩ آیت 55	١٤٨	تعارض نمبر ٩٦ آیت 101
١٩٨	تعارض نمبر ١١٠ آیت 100		سورة يونس
	سورة الرعد	١٤٩	تعارض نمبر ٩٧ آیت 18
١٩٩	تعارض نمبر ١١١ آیت 42	١٨٠	تعارض نمبر ٩٨ آیت 58
	سورة ابراهيم	١٨١	تعارض نمبر ٩٩ آیت 98
٢٠٠	تعارض نمبر ١١٢ آیت 9	١٨٢	تعارض نمبر ١٠٠ آیت 101

صفحة	عنوان	صفحة	عنوان
٢١٨	تعارض رقم ١٢٥ آيت 27	٢٠١	تعارض رقم ١١٣ آيت 17
٢١٩	تعارض رقم ١٢٦ آيت 29	٢٠٢	تعارض رقم ١١٣ آيت 36
٢٢٠	تعارض رقم ١٢٧ آيت 49	٢٠٣	تعارض رقم ١١٥ آيت 43
٢٢١	تعارض رقم ١٢٨ آيت 50		سورة الحجر
٢٢٢	تعارض رقم ١٢٩ آيت 52	٢٠٣	تعارض رقم ١١٦ آيت 18
٢٢٣	تعارض رقم ١٣٠ آيت 53		سورة النحل
	سورة مريم	٢٠٣	تعارض رقم ١١٧ آيت 25
٢٢٥	تعارض رقم ١٣١ آيت 71	٢٠٦	تعارض رقم ١١٨ آيت 38
٢٢٤	تعارض رقم ١٣٢ آيت 85	٢٠٩	تعارض رقم ١١٩ آيت 67
٢٢٩	تعارض رقم ١٣٣ آيت 91	٢١٠	تعارض رقم ١٢٠ آيت 100
	سورة طه		سورة بلى اسرائيل
٢٣٠	تعارض رقم ١٣٣ آيت 15	٢١١	تعارض رقم ١٢١ آيت 14
٢٣٢	تعارض رقم ١٣٥ آيت 22	٢١٣	تعارض رقم ١٢٢ آيت 15
٢٣٣	تعارض رقم ١٣٦ آيت 27	٢١٥	تعارض رقم ١٢٣ آيت 85
٢٣٤	تعارض رقم ١٣٧ آيت 104		سورة الكهف
٢٣٥	تعارض رقم ١٣٨ آيت 115	٢١٦	تعارض رقم ١٢٤ آيت 20

صفحة	عنوان	صفحة	عنوان
	سورة الانبياء		سورة النمل
٢٣٦	تعارض في الآية ٨١	٢٥٥	تعارض في رقم ١٥٠ آية 4
	سورة المؤمنون		تعارض في رقم ١٥١ آية 83
٢٣٨	تعارض في رقم ٢٠ آية 12		سورة القصص
٢٣٥	تعارض في رقم ٢٢ آية 96	٢٥٨	تعارض في رقم ١٥٢ آية 56
٢٣٥	تعارض في رقم ١٢٢ آية 101	٢٦٠	تعارض في رقم ١٥٣ آية 63
٢٣١	تعارض في رقم ١٢٣ آية 101		سورة العنكبوت
	سورة النور		تعارض في رقم ١٥٢ آية 24
٢٣٣	تعارض في رقم ١٢٣ آية 3	٢٦٢	تعارض في رقم ١٥٥ آية 27
٢٣٦	تعارض في رقم ١٥٥ آية 24		سورة الروم
٢٣٨	تعارض في رقم ١٢٦ آية 26	٢٦٣	تعارض في رقم ١٥٦ آية 45
	سورة الفرقان		سورة الاحزاب
٢٥٠	تعارض في رقم ١٢٥ آية 69	٢٦٥	تعارض في رقم ١٥٤ آية 6
٢٥٢	تعارض في رقم ١٢٨ آية 75		سورة السباء
	سورة الشعراء	٢٦٦	تعارض في رقم ١٥٨ آية 17
٢٥٣	تعارض في رقم ١٢٩ آية 145	٢٦٨	تعارض في رقم ١٥٩ آية 41

صفحة	عنوان	صفحة	عنوان
٢٨٣	تعارض رقم ١٤١ آيت 5		سورة الفاطر
٢٨٣	تعارض رقم ١٤٢ آيت 47	٢٩٩	تعارض رقم ١٠ آيت 3
٢٨٦	تعارض رقم ١٤٣ آيت 49	١٤١	تعارض رقم ١١ آيت 24
	سورة الشورى		سورة يس
٢٨٤	تعارض رقم ١٤٣ آيت 45	١٤١	تعارض رقم ١٢ آيت 51
٢٨٨	تعارض رقم ١٤٥ آيت 45	٢٤٣	تعارض رقم ١٣ آيت 28
	سورة الزخرف		سورة صافات
٢٨٩	تعارض رقم ١٤٦ آيت	٢٤٣	تعارض رقم ١٤ آيت 4٦
	سورة الدخان		سورة الزمر
٢٩٠	تعارض رقم ١٤٤ آيت 49	٢٤٥	تعارض رقم ١٥ آيت 53
	سورة الجاثية	٢٤٦	تعارض رقم ١٦ آيت 68
٢٩٢	تعارض رقم ١٤٨ آيت 28		سورة مؤمن
٢٩٣	تعارض رقم ١٤٩ آيت 32	٢٤٤	تعارض رقم ١٧ آيت 7
٢٩٣	تعارض رقم ١٨٠ آيت 9	٢٤٩	تعارض رقم ١٨ آيت 68
	سورة محمد	٢٤٩	تعارض رقم ١٩ آيت 72
٢٩٦	تعارض رقم ١٨١ آيت 36	٢٨١	تعارض رقم ٢٠ آيت 74
			سورة خم
			السجدة

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۹	تعارض نمبر ۱۹۲ آیت 35		سورة الحجرات
۳۱۰	تعارض نمبر ۲۹۳ آیت 39	۲۹۷	تعارض نمبر ۱۸۲ آیت 13
	سورة الحديد		سورة قی .
۳۱۲	تعارض نمبر ۱۹۳ آیت 4	۲۹۹	تعارض نمبر ۱۸۲ آیت 45
۳۱۳	تعارض نمبر ۱۹۵ آیت 8		سورة الذاریات
	سورة المجادلة	۳۰۰	تعارض نمبر ۱۸۳ آیت 50
۳۱۵	تعارض نمبر ۱۹۶ آیت 12	۳۰۱	تعارض نمبر ۱۸۵ آیت 58
	سورة الممتحنة		سورة الطور
۳۱۵	تعارض نمبر ۱۹۷ آیت 8	۳۰۲	تعارض نمبر ۱۸۶ آیت 9
	سورة المنافقون	۳۰۳	تعارض نمبر ۱۸۷ آیت 21
۳۱۸	تعارض نمبر ۱۹۸ آیت 1		سورة النجم
	سورة المعارج	۳۰۳	تعارض نمبر ۱۸۸ آیت 43
۳۱۹	تعارض نمبر ۱۹۹ آیت 4	۳۰۵	تعارض نمبر ۱۸۹ آیت 39
۳۲۱	تعارض نمبر ۲۰۰ آیت 8		سورة القمر
	سورة توح	۳۰۷	تعارض نمبر ۱۹۰ آیت 19
۳۲۱	تعارض نمبر ۲۰۱ آیت 27	۳۰۸	تعارض نمبر ۱۹۱ آیت 29
	سورة المزمل		سورة الرحمن

صفحة	عنوان	صفحة	عنوان
٣٣٦	تعارض نبر ٢١١ آيت 10	٣٣٣	تعارض نبر ٢٠٢ آيت 9
	سورة الطارق		سورة المدثر
٣٣٤	تعارض نبر ٢١٢ آيت 17	٣٣٣	تعارض نبر ٢٠٣ آيت 54
	سورة الاعلى		سورة الدهر
٣٣٨	تعارض نبر ٢١٣ آيت 7,6	٣٣٦	تعارض نبر ٢٠٤ آيت 21
	سورة الغاشية	٣٣٤	تعارض نبر ٢٠٥ آيت 28
٣٣٠	تعارض نبر ٢١٤ آيت 6		سورة المرسلات
	سورة الفجر	٣٣٨	تعارض نبر ٢٠٦ آيت 35
٣٣٢	تعارض نبر ٢١٥ آيت 22	٣٣٠	تعارض نبر ٢٠٧ آيت 36
	سورة الشمس		سورة النبأ
٣٣٣	تعارض نبر ٢١٦ آيت 8	٣٣١	تعارض نبر ٢٠٨ آيت 23
	سورة الليل		سورة عبس
٣٣٣	تعارض نبر ٢١٧ آيت 12	٣٣٣	تعارض نبر ٢٠٩ آيت 2
	سورة الضحى		سورة التكويد
٣٣٥	تعارض نبر ٢١٨ آيت 7	٣٣٥	تعارض نبر ٢١٠ آيت 19
	سورة القدر		سورة الانفشق

صفحة	عنوان	صفحة	عنوان
٣٥٣	تعارض رقم ٢٢٢ آيت 2	٣٢٩	تعارض رقم ٢١٩ آيت 1
	سورة الكافرون		سورة الزلزال
٣٥٥	تعارض رقم ٢٢٣ آيت 3	٣٥١	تعارض رقم ٢٢٠ آيت 8,7
	سورة الناس		سورة الغديت
٣٥٤	تعارض رقم ٢٢٣ آيت 4	٣٥٢	تعارض رقم ٢٢١ آيت 7,8
	-----		سورة العصر

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆

☆

حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مدظلہ

شیخ القرآن والحديث ورئيس دار التفسير مهتم جامعة
عثمانية بشلور

بسمہ تعالیٰ

حضرت مولانا مفتی ذاکر حسن نعمانی صاحب لیٹلم قرآن پر ایک اہم تفسیر تطبیق
الآیات آپ نے ہاتھوں میں ہے محمد اللہ اس سے قبل "وہو المار فی القرآن" علی
حقوق میں پذیر الی حاصل کر لے ایک خاص مقام حاصل کر چکے ہیں یہ قرآن مجید
سے آپ نے کچھ سے تعلق کی دلیل ہے کہ موم قرآن سے نئے زاویے آپ پر کمال
تبعیری شکل میں قارئین تک پہنچ رہے ہیں یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس سے تعلق
یقیناً قوی ہو گا اتنے ہی اس کے رموز اور مخفی راز انسان پر چلتے ہیں

قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے زمانہ اور حالات کے بدلے کے باوجود اس کی
روحانیت اور ترمیماتی قیام قائم رہا اس میں ہر زمانہ سے حالات کی رعایت پائی
جاتی ہے اس لئے ہر جگہ اور ہر حالات سے ہم آہنگ اور موافق ہے اس میں ہر دور
کے مسائل حاصل موجود ہے یہ ممکن نہیں کہ کسی وقت کے مسائل کا حل اس میں نہ ہو
لیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے وہ زمانوں کے تغیر و تبدل اور حالات کے
تغییر و تبدل سے آگاہ ہیں اس عالم خیر نے انسان کی فلاح کے لئے جس طرح
کا انتخاب کیا ہے اس میں یہ امکان نہیں کہ حالات سے ناموافق ہو جس کی وجہ سے
اس کو ترک کر دیا جائے

قرآنی آیات کا تضاد و تعارض مفسرین کے ہاں ایک محرکہ الامراء مسئلہ ہے اگرچہ
حقیقت میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں پایا جاتا کیونکہ آیات کا ان میں متعارض

ہونا حالات سے ناواقف یا بجز کا نتیجہ ہوتا ہے اور رب کائنات میں ایسے اسباب نہیں پائے جاتے لیکن پھر بھی بسا اوقات کوتاہ نظری کے وجہ سے تعارض کا شبہ سامنے آتا ہے علماء کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے

ذیل نظر کتاب میں موسوف نے متحدہ عربی تقاسیم کا سہارا لیکر متعارض آیات اور ان کا حل یکجا کرنے کے کوشش کی ہے۔ موسوف کی یہ محنت قرآن نہیں میں معدوم و معاون ربانیت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محنت اپنے دربار میں قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔

۱۴۱۵ھ / ۱۹۹۵ء

۱۴۲۵ھ / ۱۹۰۴ء

فضيلة الشيخ مولانا مغفور الله صاحب حفظه الله

استاذ الحديث بالجامعة الحقانية

يا صه تعالى.

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
محمد وآله واصحابه اجمعين.

اما بعد فقد قال الله تعالى الناحن نزلنا الذكر واناله لحفظون. ومن الدلائل
الواضحة على صداقة وعده تبارك وتعالى ان ترى في كل قرن وعصر
رجالا يعظمهم الله تعالى ويقيمهم لخدمة القرآن الكريم باطوار شتى
بحرهمون حول مباحث القرآن الكريم يتفنون عنه تحريف الغالين وتاويل
الجاهليين والتحال المبطلين فتعم مسلكتهم ونعم مآلهم. ومنها دفع
التعارض بين الآيات باعتبار ظاهر النظر. وان الاخ في الله ذاكر حسن
العمالي المدرس واستاذ الحديث بجامعة عثمانية الواقعة في بشاور
صاحب التحقيق والتفريق والتقرير والتحرير وذو ملكة علمية وخصال
سبب بذل جهده حول مبحث دفع التعارض فجمع حقائق ودقائق ونكائنا
واسراراً ولطائف ولقد اجاد فيما افاد. واسئل الله تعالى ان يجعل جهده
مقبلاً ومجهوده نافعا للمسلمين ومن الباقيات الصالحات والصدقات
الجارية له الى يوم الدين آمين

ويرحم الله عبد اقل آمينا.

العبد الافقر مغفور الله خادم الحديث دار العلوم حقاليه اكرزه خلك

قرآنی آیات میں تعارض تطبیق

اور تعارض کی حقیقت

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً
ونصلي ونسلم على النبي الامي الذي هدانا الى فهم القرآن
والحق وعلى آله وصحبه اجمعين.

وبعد۔ قال الله تعالى تبارك وتعالى افلا تدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً۔

ایا فوراً سمجھ کر قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے
اس میں بہت تفاوت۔ (النساء)

قرآن مجید کا عام ہے کہ اس میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں بلکہ اس
میں اختلاف کا نہ ہونا کلام باری ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے
وسیع محیط اور لازوال علم کے مطابق اتارا ہے۔ انزل بعذر (النساء) انسان اصل
میں جاہل ہے جتنا علم حاصل کر لے مجر بھی اس کا جمل اس پر حاوی ہوتا ہے اس
کا جمل ہر حالت میں اس کے علم سے زیادہ ہوتا ہے علم کے حصول کے ساتھ اس کے
جمل میں کمی آتی رہتی ہے لیکن اس کا علم اس کے جمل سے بڑھتا نہیں۔ اس لئے
انسان کے علم میں بے شمار اختلافات تضادات اور تناقضات پائے جاتے ہیں قرآن
کی آیات میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے وہ انسان کے اس ذاتی وصف جہالت کا
نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو اختلافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ارشاد باری ہے
وح کل شیء عندنا عندنا خزائنه و ہم لا یحيطون بہ تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں قرآن
مجید کی آیات کا تضاد و اصل انسان کے ناقص علم کا تضاد ہے جس کا مکمل کلام الہی
نہیں بلکہ اس جہول انسان کا ذہن ہے جن آیات میں ایک مندرجہ ذیل اور توفیق

پیدا کرتا ہے اس کا محل بھی خود اس کا ذہن ہے اس کے ذہن میں تعارض آیا اور پھر اس کے ذہن میں تطبیق آگئی۔ گویا تھوڑی دیر پہلے ذہن میں آیات کے بارے میں جو پہل کی تاریکی تھی اس کی جگہ علم کی روشنی لے لے لی۔ اور کلام الہی کے بارے میں ذہن بالکل صاف ہو گیا جن حضرات کا علم و تقویٰ وسیع اور زیادہ ہو ان کو آیات میں تعارض محسوس نہیں ہوتا مثلاً مولانا رشید احمد کنکوتی فرماتے ہیں نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض محسوس نہیں ہوتا۔ ہر نصوص اپنے محل اور محل پر چسپاں نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین جو اپنی تفاسیر میں تطبیق بیان کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بعد والوں کے اذہان میں تعارض پیدا ہو اور ناقص علم کی وجہ سے تطبیق کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو مشکل میں پھنس جائیں گے اس لئے مفسرین امت نے یہ خدمت بدرجہ اتم کی ہے۔ ان کی تفاسیر دیکھنے سے یہ بات بالکل عیاں ہے

ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات میں کسی قسم کا تعارض نہیں حالانکہ کافی آیات میں بالآخر تعارض نظر آتا ہے

علامہ زبیری نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اختلاف اور تعارض متدبرین (خود کرنے والوں کے نزدیک) نہیں بلکہ غیر متدبرین کے لئے ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں تعارض عدم تدبر یا ناقص تدبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے صحیح تدبر والے قرآن مجید میں کسی قسم کا تعارض نہ پائیں گے اور تطبیق کا راستہ بھی آسان ہے۔

تعارض کی حقیقت : قرآن مجید میں ظاہری تعارض ہے حقیقی تعارض نہیں۔ حقیقی تعارض کے لئے آٹھ چیزوں میں اتحاد ضروری ہے مگر ان میں کوئی وحدت فوت ہو جائے تو ناقص نہیں ہوگا۔

(۱) موضوع کا اتحاد زید قائم و عمرو لیس ہاتھ یہاں موضوع کا اختلاف ہے لہذا کوئی تناقض نہیں۔

(۲) محمول کا اتحاد زید قائم و زید لیس بضاع کوئی تناقض نہیں اس لئے کہ محمول مختلف فیہ ہے۔

(۳) زمان کا اتحاد زید قائم لیا و زید لیس ہاتھ ہمارا کوئی تناقض نہیں اس لئے کہ زمان کا اختلاف ہے۔

(۴) مکان کا اتحاد زید جالس فی الدار و زید لیس بجالس فی السوق تناقض اس لئے نہیں کہ مکان کا اختلاف ہے۔

(۵) شرط کا اتحاد کل حیوان انسان بشرط کونہ مطلقاً و بعض الجمیع ان لیس با انسان بشرط کونہ لا مطلقاً تناقض نہیں اس لئے کہ شرط مختلف ہے۔

(۶) اضافت کا اتحاد زید اب عمرو و زید لیس باب تناقض نہیں اس لئے کہ اضافت مختلف فیہ ہے۔

(۷) قوت و فعل کا اتحاد کل انسان کاتب بالقوة و بعض الانسان لیس کاتب بالفعل قوت و فعل میں اختلاف ہے لہذا تناقض نہیں۔

(۸) جز و کل کا اتحاد بعض الزنجی اسود و کل زنجی لیس باسود زنجی کا بعض بدن اسود ہے اس لئے کہ دانت سفید ہیں کل زنجی اسود اس لئے نہیں کہ دانت سفید ہیں یہاں جز و کل کا اختلاف ہے لہذا تناقض نہیں کبھی تیز کے اختلاف

کی وجہ سے بھی تعارض دفع ہو جاتا ہے مثلاً زید طیب نساً زید نب کے لحاظ سے اچھا ہے و زید لیس بطیبی فلاناً اور زید اخلاق کے لحاظ سے اچھا نہیں دونوں کوئی تعارض نہیں۔

تناقض کی حقیقت کو جاننے کے لئے یہ اشعار مفید ہیں۔

در تناقض ہشت وحدت شرط دان. وحدت موضوع و محول و مکان.

وحدت شرط و اضافت جزو کل قوت و فعل است در اخر زمان.

تناقض کی مذکورہ حقیقت ہی کی روشنی میں مفسرین نے بظاہر حعارض آیات میں تطبیق اور توفیق پیدا کیا ہے۔

جہں تفاسیر سے متعارض آیات کی تطبیق تلاش کی گئی ہے۔

ان کتب نام پر ہیں۔

۱. الکشاف ۲. بطری ۳. القرطبی ۴. ابن کثیر ۵. روح المعانی ۶. روح البیان ۷. زاد المسیر ۸. بیضاوی ۹. جلالین ۱۰. الصادی ۱۱. البیہقی ۱۲. أضواء البیان ۱۳. تفسیر کبیر ۱۴. معانی القرآن ۱۵. خازن ۱۶. البحر المحیط ۱۷. معانی ۱۸. غرائب القرآن ۱۹. الدر المنثور ۲۰. الدر المنین ۲۱. ابی اسود ۲۲. مظہری ۲۳. معالم التزیل ۲۴. بیان القرآن اس کے علاوہ مسائل الرازی اور تاج القراءات الکرمانی کی کتاب البرحان فی توجیہ مشکاۃ القرآن سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ تفاسیر اور کتب سے عربی عبارت بمع حوالہ نقل کی ہے اور ساتھ عبارت کا ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ایک متعارض مقام میں تطبیق کے لئے مختلف اقوال نقل کئے جائیں۔ جہاں متعدد اقوال ہیں اُنہیں ملے وہاں ایک ہی جواب پر اکتفا کیا ہے۔ بعض مقامات پر بندہ نے اپنے ناقص علم کے مطابق تطبیق میں حقیر کوشش بھی کی ہے۔ بعض معتبر تفاسیر سے اپنی حقیر کاوش کی بعض مقامات میں تائید بھی مل گئی ہے جس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ فَلَکَ الْحَمْدُ۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طالب علمانہ حقیر کاوش کو شرف قبولیت بخش کر دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیں۔ آمین۔

طالب دعا۔ ذاکر حسن نعمانی۔

تعارض نمبر ۱
سورۃ البقرۃ

آیت 2

الم ذالک الکتاب - قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک سے اشارہ بھیہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ لیکن دیگر آیات میں قرآن کی طرف اشارہ بذات کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہے کہ قریب ہے۔

فرمان باری ہے۔ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم - یہ قرآن بتاتا ہے اور راہ جو سب سے سیدھی ہے (بنی اسرائیل آیت ۹) ایک اور ارشاد ہے ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل یہ قرآن بتاتا ہے بنی اسرائیل کو (سورۃ النمل آیت ۶) قرآن مجید کو بھی بعید اور کبھی قریب کہنا جائز ہے۔

تنبیہ - امام قسیمی فرماتے ہیں قیل المعنی هذا لکتاب و ذالک قد تستعمل فی الاشارة الی حاضر وان کان موضوعا للاشارة الی غائب کما قال اللہ فی الاخبار عن نفسه جل و عز ذالک عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم۔ (قطبی ج ۱ ص ۱۵۷)۔

ذالک کیساتھ اگرچہ اشارہ غائب اور دور کی طرف ہوتا ہے لیکن بھی اس کا استعمال حاضر کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے قرآن ذالک کیساتھ دی ہے حالانکہ وہ بعید اور غائب نہیں بلکہ ہر جہہ موجود ہے۔ یہاں ذالک کا استعمال ہذا کی جگہ ہوا ہے۔

علامہ زکریا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہذا اور ذالک دونوں کیساتھ صحیح ہے۔ ذالک بعید کی طرف ہے ذالک سے قبل الم ذکر چکا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔

فرماتے ہیں۔ وقعت الاشارة الى اسم بعد ما سبق التكلم به۔ کلام میں اس
 طرح ہوتا ہے يحدث الرجل بحديث ثم يقول و ذلك مما لا شك فيه ان
 ایک بات کہتا ہے پھر اس کی طرف اشارہ ذالك کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید
 سے مثال دی ہے لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك (البقرہ ۲۸) ذالك سے
 گزشتہ مضمون کی طرف اشارہ ہے ان کی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ جہاں ہذا ہے وہاں قریب
 مراد ہے۔ جہاں ذالك ہے وہاں مجید مراد ہے۔ (الکشاف ج ۱ ص ۳۲) اہم قرار فرماتے
 ہیں۔ یہاں ذالك کی صحت کے لئے وہ جہیں ہیں اور ہاں لے لئے ایک جہ یہ ہے ہذا
 المعروف باسم ذالك الكتاب الذى وعدتك ان اوحيه اليك۔ اسے محمد یہ حروف
 اسی کتاب کے ہیں جن کے نزول کا آپ کے ساتھ وعدہ لیا تھا۔ یہاں صرف ذالك
 آئیگا۔ کیونکہ مجید کی طرف اشارہ ہے دوسری جہ جو بیان فرماتے ہیں اس میں ذالك اور
 ہذا دونوں کے ساتھ اشارہ صحیح ہے۔ پہلے ایک کام کر جائے تو اس لطیف اشارہ
 کرنے کے لئے ہذا اور ذالك دونوں لائے جاتے ہیں۔ الا ترى انك تقول قد
 قدم فلان فيقول السامع قد بلغنا ذالك وقد بلغنا هذا الخبر۔ هذا اس لئے
 صحیح ہے کہ قد قرب من جوابہ۔ خبر سامع کے جواب کے قریب ہے۔ فصار
 كال حاضر الذى تشير اليه۔ گویا ہذا جس کی طرف اشارہ کرد بات اس کے سامنے
 حاضر ہے۔ ذالك کی سمت کی جہ یہ ہے کہ منتظم نے جو خبر دی تھی اور گزشتہ ہولی چیز
 غائب ہوتی ہے اور غائب کی طرف بعد لی جہ سے ذالك سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتے
 ہیں لا نقصائه والمنقضى غالب۔ اس تشریح کے بعد قرآن مجید سے دونوں کی صحت
 کی مثالیں دی ہیں۔ واذكرا عبدنا ابراهيم سے کل من الا خيار عبدنا سے

بعد فرمایا۔ هذا ذکر۔ اسم اشارہ قریب لائے ذالک کی مثال وجعلت سکرۃ الموت
بالحق۔ ذالک ساکنت منہ تہید۔ گذشتہ آیت کے مضمون کی طرف ذالک سے
اشارہ ہوا۔ (معانی القرآن ج ۱ ص ۱۰)۔

امام رازی نے بڑی عمدہ اور نفیس بحث کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ
ذالک الکتاب میں اشارہ حاضر ہے۔ لیکن یہ نہیں مانتے کہ ذالک سے اشارہ صرف
بعید کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ذالک اور هذا دونوں اسماء اشارات ہیں اور دونوں کی
اصل "ذا" ہے۔ حاتمیہ کے لئے ہے۔ جب کوئی چیز سامنے موجود ہو تو اس کی طرف هذا
کہہ کر مخاطب کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ کہ گویا تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ "ذا"
کیا ساتھ خطاب کے لئے کاف اشارہ میں اور تاکید کے لئے لام ذکر تکرار دیتے ہیں تاکہ
مخاطب کو خوب تنبیہ ہو کہ اشارہ الیہ آپ سے دور ہے ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں
میں اصل وضع کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ قریب اور بعید کا فرق مرثا آیا ہے۔ اس کے بعد
فرماتے ہیں۔ واذا ثبت هذا فنقول اننا حملہ هذا على مقتضى الوضع
اللفوى لا على مقتضى الوضع العرفى وحينئذ لا يفيد البعد۔ (تفسیر
کبیر ج ۲ ص ۱۳) یہاں ہم ذالک سے وضع لغوی مراد لیتے ہیں۔ وضع عرفی
مراد نہیں لیتے۔ اور وضع لغوی میں قریب اور بعید کا کوئی فرق نہیں ہوتا لہذا ذالک میں
بعید کا معنی نکالنا صحیح نہیں۔ ۱۲

جب وضع لغوی کے اعتبار سے قریب اور بعید کا فرق قائم نہ کیا تو تعارض بھی باقی نہ رہا۔

تعارض نمبر ۲ سورۃ البقرۃ

آیت 2

لاریب فیہ جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں مگر کتاب ہے۔ لیکن وان کنتم فی ریب مما نزلنا اور اگر تم لوگ کچھ علجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی (بقرہ 23) سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں کفار کا شبہ انکار تھا۔ لیکن لاریب فیہ سے بالکل الہی کردی ہے۔ ایک مقام میں شک کی نفی ہے دوسری جگہ شک کا اثبات ہے۔

تطبیق: شیخ الحدیث مولانا محمود حسن فرماتے ہیں۔ کسی کلام میں اشتباہ ہونے کی وہ صورتیں ہیں۔ یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو یا سننے والے کے فہم میں خلل ہو۔ اول صورت میں کل ریب یہ کلام ہے اور دوسری صورت میں کل ریب حقیقت میں سمجھنے والے کا فہم ہے کلام بالکل حق ہے۔ مگر اس کو اپنی مانگی سے وہ کلام کل ریب معلوم ہو اس آیت میں ریب کی صورت اول کی نفی فرمائی ہے۔ تو اب یہ شبہ کہ کلام اللہ کے کلام الہی اور حق ہونے میں تو سب کفار کا ریب انکار تھا پھر اس نفی کے یا معنی بالکل جاتا۔ باری صورت ثانی اس کو آگے چل کر فرما دیا یا تو ان کنتم فی ریب۔ (تفسیر عثمانی ص 3)۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔ وقال بعضهم هذا خبر و معناه النهی ای لا تروا بوا فیہ۔ بعض کہتے ہیں یہ خبر ہے اور نبی کے معنی میں ہے ان کا مطلب ہے کہ اس میں شک نہ کرو (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص 39) تعارض اس آیت بنا تھا جب صرف خبر ہو اور نفی نہ ہو۔

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں۔ لاریب فیہ معناه انه لو ضوحه و سطوح برهانه
بحیث لا یرتاب العاقل بعد النظر الصحیح فی کونه وحیا بالغنا حدا
الاعجاز لا ان احدا یرتاب فیہ الا تری الی قوله وان کنتم فی ریب۔
قرآن مجید اپنی وضاحت اور صاف برہان میں ایسا متحرک ہے کہ کوئی عقل مند کچھ غور و
فکر کے بعد اس کے وحی اور معجز ہونے میں انکار نہیں کر سکتا۔ ایسا اور توجیہ بھی بیان کی ہے۔
لاریب فیہ للمتقین۔ پرہیزگاروں کے لئے اس میں شک نہیں (بیضاوی ج ۱ ص 40)
کفار اگر شک کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ علامہ ابوی فرماتے ہیں یہودیہ لہا کرتے تھے کہ حضور پر
جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ وحی کے مشابہت میں وان کنتم فی ریب من کل ان توینج کے
لئے ہے تو ایسے شک کرتے ہو یہ جلی نہیں الغرض ہے۔ کیونکہ اگر شک اس مقام میں موجو
ہے (روح المعانی ج ۱ ص 192) قرآن فی نفسہ لاریب ہے۔ عقل سلیم کو استعمال میں لا
کر قرآن و اہل میں غور کیا جائے تو شک کا فور ہو جائیگا لیکن کفار نے ایسا نہ کیا۔ قرآن کے
شک کو کا اہم قرار دے کر شک کی بالکل نفی کر دی۔ بخارہ میں بھی سچے کلام کو سچا قرار دیا جاتا
ہے اور مخاطب کے شک کا انکار نہیں کیا جاتا۔

قاضی شادانہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ فجماً نجماً بحسب الوقائع و هذا موجب
لربہم قیاساً علی کلام الشعراء وقولہم لولا نزل علیہ القرآن جملة
واحدة۔

قرآن مجید حسب موقع تہود و تمجید و انزال ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو تردد ہوا۔ یہ دم
نہیں نہ انزال نہیں ہوا۔ (مظہر ج ۱ ص 127)۔

نزلنا تنزیلاً سے ہے تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ یعنی تدریجی نزول ہے۔ اس لحاظ سے

مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں شک نہ تھا بلکہ اس کے متذہبی نزول کے بارے میں شبہ تھا۔ اس لئے لاریب فیہ سے تعارض نہیں بنتا۔

اہل حق کے نزدیک لاریب فیہ کی جو تفسیر دی ہے یہ موٹی ہے۔ کہ قرآن مجید شک و شبہ سے پاک کتاب ہے اور ان کفتم فی ربیب معاذ اللہ۔ اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ کہ اس میں اثبات ربیب نہیں۔ بلکہ دعویٰ کو میر بن لرنے کے لئے علی سبیل الغرض کہا کہ اگر تمہارا شک ہے تو تم بھی اس جیسی آیت سورۃ مالاک لیکن اس سے تو ساری دنیا عاجز تھی اور اب بھی عاجز ہے۔ ان کے مجزے بعد بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن مجید واقعی لاریب کتاب ہے۔ لیکن ان کا انکار محض حنا و آقا۔ ورنہ ان کو اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مجزے کو چھپانے کے لئے قرآن مجید پر ائمہ اضافات شروع کر دیے کہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مجھ پر اور تمہیں کی مثالیں نہ ہوتیں۔

لاریب کو اگر دعویٰ بان لیں اور ان کفتم فی ربیب کو دلیل تو دونوں میں تعارض کا احوال باقی نہیں رہتا۔ امام رازی فرماتے ہیں۔ لاریب فیہ عند اللہ ورسولہ والمؤمنین۔ اس کتاب میں اللہ، رسول اور مؤمنین کے نزدیک ربیب نہیں (مسائل الرازی واجوبہ ج ۳)۔

سورۃ البقرۃ

تعارض نمبر ۳

آیت 6

ان الذین کفروا سولۃ علیہم ا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں براہ ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو فوراً میں یا نہ آرائیں وہ

ایمان نہ لائیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کئے لئے ایمان معدوم ہے۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد ہے
ومن هؤلاء من يؤمن به اور ان لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے
آتے ہیں (سورۃ العنکبوت آیت 47)۔

ایک اور ارشاد ہے کذالك كنتم من قبل فمن الله عليكم۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایمان لائیں گے تو ایمان لانا اور نہ لانے میں کھلا تعاقب ہے۔
تطبیق :- بظاہر آیت میں عموم ہے لیکن اس میں تخصیص ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم
سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ مہ تمام کفار کے دلوں پر نہیں لگائی بلکہ صرف وہ کفار مراد
ہیں جن کا کفر بلی حالت میں مرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ علامہ شہنشاہی فرماتے ہیں۔
بان المعنى لا يؤمنون مادام الطبع على قلوبهم واسماعهم والفساوة
على ابصارهم فان زال الله عنهم ذلك بفضلهم امنوا (اضواء البیان ج 10)
جب تک ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہو آنکھوں پر پردہ ہو تو ایمان نہ لائیں گے جب
اللہ کے فضل سے ان اشیاء کا ازالہ ہو جائے تو پھر ایمان لے آئیں گے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں ہی عامة ومعناها الخصوص فيمن حقت عليه كلمة
العذاب سبق في علم الله انه يموت على كفره (تفسیر ج 1 ص 184)۔

آیت عام ہے لیکن مراد وہ خاص لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا اب مقدم ہے اور اللہ کے
امس ہے کہ ان کی موت کفر ہی حالت میں واقع ہوگی۔ علامہ زبیری فرماتے ہیں
يجوز ان يكون للعهد وان يراد بهم ناس باعيا نهم كابي لهب وابي
جهل والوليد بن المغيرة و اضربهم (الکشاف ج 4 ص 48) جائز ہے کہ اس

سے خاص افراد مثل ابو جہل، ابی لہب اور ولید بن مغیرہ مراد لیے جائیں۔ امام رازی فرماتے ہیں لا نزاع فی انه لیس المراد منها هذا الظاهر۔ یعنی اس میں جھگڑائیں کہ آیت ظاہر پر محمول نہیں ہے فرماتے ہیں۔ ان السہ قد یتکلم بالعام ویكون مراده الخاص۔ تیسرے (ن 2 ص 39) اللہ تعالیٰ بھی عام کلام کو کبر کے خاص مراد لیتے ہیں۔

سورة البقرة

تعارف نمبر ۳

آیت 7

ختم الله علی قلوبہم بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جب ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گئے تو کفر پر مجبور ہو گئے۔ لیکن دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفر پر مجبور نہ تھے بلکہ ان کا کفر اختیاری تھا۔ ارشاد ہے فاستحبوا العمس علی الهدی سوائسوں نے تمہاری کو بمقابلہ ہدایت کے پسند لیا (سورة تم اسجد آیت 17) ومن شاء فليکفر اور جس کا تکی چاہے کفر ہے۔ (سورة الانعام آیت 29) اولیک الذین اشترو الضلالة بالهدی یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے تمہاری راہ الی بجائے ہدایت کے (سورة البقرة آیت 16)۔

تطبیق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے حق و باطل کا خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو انسان اللہ کی مثال و اولیٰ ہدایت پر چلنا چھوڑ دے اور اپنی فطرتی استعداد کو استعمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے طور پر اس سے ہدایت کے قبول کرتے ہوئے صبر و کرم و رحمت سے ختم اللہ سے ان کفار کی نفرت پر مجبور نہیں ہوتی بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر و کرم سے انہیں خطاب کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور اس خطاب کے قبول کی ضرورت

حقائق پر بیان کی ہے بل طبع اللہ علیہا بکفر ہم بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے
قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے (سورۃ النساء آیت 155)۔

ذالک بانہم افسو ثم کفروا فطبع علی قلوبہم یہ اس جہ سے ہے کہ یہ لوگ
ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے سو ان کے دلوں پر مہر لڑی گئی (الافتان آیت 3) فلما
ازاغوا از اغ اللہ قلوبہم پھر جب وہ لوگ نیکھے ہوئے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے
دلوں کو اور نیکھا کر دیا (سورۃ الصف آیت 5) ختم اللہ علی صرف عقاب کا ذکر ہے ان
اس کی وجہ سے کورہ آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداً ان پر مہر نہیں لگائی کہ ان کو مجبور سمجھا
جائے۔ بلکہ کفار خود کہا کرتے تھے وقالوا فی قلوبنا اکنه مما تدعونا الیہ وقلنا
اذا نسا وقد اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دلوں
اس سے پر دہل میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈالت ہیں (حم السجدہ آیت 5) ان کے
فرماتے ہیں۔ انما ختم علی قلوبہم وحال بینہم و بین الہدی جزاً وقلنا
علی تسادہم فی الباطل و ترکہم الحق (ان کی تشریح اس 81) اللہ تعالیٰ نے ہر
لگائی اور ان کو ہر ایت نہ وہی اسلئے کہ ان کو باطل میں گھسنے اور حق کو چھوڑنے کی پوری
وجہ امام قاضی فرماتے ہیں۔ ولان الامۃ مجمعة علی ان اللہ تعالیٰ قد
وصف نفسه بالختم والطبع علی قلوب الکافرین مجازاً لکفرہم
(قرطبی ج 1 ص 187) اس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر ختم اور طبع کی
نیت اپنی طرف اس لئے کی کہ یہ ان کے کفر کی جڑ ہے۔ امام قاضی نے ایک اور بڑی کام
کی بات کی ہے۔ بیس سبحانہ فی هذه آلیتہ العلام لہم من الایمان
بقولہ ختم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کے لئے کی۔

ہے۔ ایمان آئیں نہیں آتے اسلئے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور مہر یوں لگی اس کی وجہ
 اچھی تفصیل سے بیان ہو چکی۔ یہ مطالب ہرگز نہیں کہ شتم اور طبع ابتدا بلا کسی وجہ سے ہوئی۔

سورة البقرة

تعارض نمبر ۵

آیت 18

قسم بحکم عمی بہرے میں گونگے ہیں اندھے ہیں اس آیت سے مہم ہوا کہ منافقین
 نہ سنتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں حالانکہ بعض آیتوں سے معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ تینوں قوتیں ان میں موجود ہیں اور شادی باہمی تعالیٰ ہے۔ ولو شاء اللہ
 لذهبہم سمعہم و ابصارہم۔ اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں
 (البقرة 20) وان يقولوا تسمع لقولہم اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی
 بات سن لیں (سورة المنافقین آیت 4) فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة
 حداد بھر جب جاتا رہے اور کا وقت نہ ہو چڑھو نہیں تم پر تین تین زبانوں سے (الاحزاب
 19) ان آیتوں میں ان قوتوں کا اثبات ہے اور پہلی آیت میں ان قوتوں کی نفی ہے۔ لہذا
 یہاں دوسرے کی معارض ہو گئی۔

تفسیق۔ علامہ مظہر فرماتے ہیں کما انت حواسہم سلیمۃ ولكن لما سدوا
 عن الاصاغة الى الحق مسامعہم وابوا ان ينطقوا به السننہم وان
 بلظنروا ویتبصروا بعیونہم جعلوا کانما انتفت مشاعرہم وانتقضت
 بنالہا التي بنیت للاحساس والادراک (الشافعی ص 76) ان کے حواس صحیح
 تھے لیکن جب کانوں کو حق سننے سے بند کیا زبانوں نے حق ادا کرنے سے انکار لیا اور آنکھوں

نے حق دیکھنا چھوڑ دیا۔ تو گویا احساس و ہدایت والے قوی کو توڑ کر ختم کر دیا۔ تینوں قوتیں بے کار اور شکل ہو کر رہ گئیں۔ امام قزلباشی فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ ان کی یہ تینوں قوتیں سلب ہو گئی تھیں بلکہ ایک خاص جہت کی وجہ سے ان قوتوں کی قہی کی گئی ہے۔ فلان اصم من الخفا۔ فلاں بڑے کلام کے سننے سے بہرہ ہے۔ حالانکہ حقیقتاً بہرہ نہیں۔ قناد کا قول نقل کیا ہے۔ صم عن استماع الحق بکم عن التكلم به عی عن الابصار له۔ (قزلباشی ج ۱ ص 215 214) حق سننے سے بہرہ، حق پر تکلم سے گونے اور حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔

سورۃ البقرۃ

تعارف نمبر ۶

آیت 22

وانزل من السماء ماءً اور آسمان سے پانی۔ دیگر آیات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے لیکن بعض دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے۔ ارشاد باری بن وانزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً اور آسمان پر نچھوڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا (آیت 14) لہذا ان آیات میں تعارض ہوا۔

تفسیر: علامہ لای فرماتے ہیں والمواد من السماء جهة العلو او السحاب۔ آسمان سے اوپر کی جہت یا بادل مراد ہیں (ج ۱ ص 302) بادل اور آسمان دونوں ایک ہیں۔ بادل چونکہ بلندی پر ہوتے ہیں اس لئے سحاب پر سماء کا اطلاق صحیح ہے بارش حقیقت میں بادل سے ہوتی ہے چونکہ بادل بلندی پر ہوتے ہیں اس لئے بھی بارش کی نسبت آسمان کی طرف مجازاً ہوتی ہے۔ علامہ لای فرماتے ہیں وعلى هذا يراد بالانزول منسوخ

من اسباب تسطوية وتأثيرات الثيرة فهي مبدأ مجلزي له۔ بارش برے
 کے اسباب اور اثری تاثیرات آسمان میں ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے آسمان بارش کے لئے
 مجازاً مبدا ہے۔ تفسیر قازن میں ہے وانزل من السماء یعنی السحاب آسمان سے پانی
 نازل کیا یعنی بادل سے (ج ۱ ص 33) ایک جواب یہ بھی ہے کہ دونوں کی طرف نسبت صحیح
 ہے بارش آسمان سے ہوتی ہے بادل اس کے لئے پھلتی ہے۔ جس سے پھینکا کر پانی زمین پر
 گرتا ہے۔ اگر بادل کا واسطہ نہ ہوتا تو بارش کی موٹی و حاروں سے زمینیں مخلوق کو سخت دقت کا
 سامنا کرنا پڑتا۔ (ساوی)۔

سورة البقرة

تعارض نمبر ۷

آیت 23

فأتوا بسورة من مثله لے آ آیت سورۃ اس جیسی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ
 نے کفار اور مشرکین کو قرآن کے مثل ایک سورۃ لانے کا چیلنج دیا ہے۔ لیکن سورۃ القصص
 سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کتاب کا چیلنج دیا ہے۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله
 سورۃ الاسراء سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے مثل کا چیلنج ہے قل لمن اجتمعت الانس
 والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن سورۃ صود سے معلوم ہوتا ہے کہ دس سورتوں
 کا چیلنج ہے قل فأتوا بعشر سور من مثله (آیت 13)۔

تعلیق۔ ان مختلف قسموں کے چیلنجوں میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں۔ اسلئے کہ یہ
 اختلاف زمان اور مکان پر محمول ہے ابن کثیر کے مطابق یہ تمام آیات مکی ہیں۔ پھر ان کو
 مدینہ میں بھی چیلنج دیا گیا۔ اسی طرح یہ چیلنج نئی مرتبہ دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ وقد

تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة یعنی ان کو یہ چیلنج مکہ اور مدینہ میں
 کئی مرتبہ دیا گیا ہے (ج اس 104) دوسرا جواب یہ ہے کہ اول پورے قرآن کا چیلنج دیا
 جب اس سے عاجز بن گئے تو پھر دس سو سو سال کے چیلنج دیا جب اس سے بھی عاجز ہو گئے
 تو صرف ایک سورت ہانے کا چیلنج دیا لیکن بالآخر اصل طور پر عاجز بن جانے کے بعد قرآن
 مجید پر اعتراضات شروع کر دیئے۔ کمزور مناظرہ، مناظرہ میں جب جواب دینے سے عاجز
 ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ٹھس پر اعتراضات کی بوچھاڑ سے اپنی نئی رفع کرنے کی بھرپور کوشش
 کرتا ہے۔

سورة البقرة

تعارض نمبر ۸

آیت 29

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء وه ذات
 پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لئے جو پتہ زمین میں موجود ہے سب
 کا سب پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف قل انکم لتكفرون بالذي خلق
 الارض۔ آپ فرمائیے کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو روز میں
 پیدا کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء۔ پھر آسمان کی طرف قصد کیا
 (م اسجدہ آیت 11) ثم تراخى في الزمان کے لئے ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ
 تعالیٰ نے اول زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو۔ لیکن سورۃ الزمر جات سے معلوم ہوتا ہے کہ
 آسمان کو پہلے پیدا کیا ہے۔ فرمایا ا انتم اشد خلقا ام السماء بخلقها۔ بھلا تمہارا پیدا
 کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا۔ (آیت 27) پھر فرمایا والارض

بعد ذالك رجعا۔ اور اس کے بعد زمین کو چھایا (آیت 30)۔ اس کے بعد اشیاء کے بعد
زمین کو چھایا۔

تفسیر - تیسرا امت مومن تھا وہی فرماتے ہیں۔ اس زمین کا مادہ بنایا اور نورانی
ہیت موجود نہ تھی تھی۔ اس حالت میں آسمان کا مادہ بنا جو ہوتہ و خالی میں تھا۔ اس سے بعد
زمین کی ہوتہ موجود تھی اس کی چھ اس پر۔ ہزار ہا پیدائش گئے۔ چھ اس مادہ و خالی
میاں سے سات آسمان بن گیا۔ اس کے بعد آسمان 17 اطراف پھرتی فرماتے ہیں۔
لان جرم الارض مقدم خلق السماء و اما بحوھا فتاخر (الشافی
ن 124) مادہ زمین تخلیق آسمان سے قبل ہوا اور زمین کا چھ تابعدہ میں۔ قاضی ثناء اللہ
پال پڑھتے ہیں۔ قال ابن عباس خلق الله الارض سابقا لها من غير ان
دحوها قبل السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ثم دحا
الارض بعد ذلك۔ (مظہری ن 45) ان میں ہمارے فرماتے ہیں۔ وہ زمین و آبی
خود انوں کے ساتھ بغیر چھانے پیدا کیا پھر آسمان کی طرف قصد فرماتے آسمان بنایا۔
اس کے بعد زمین کو چھایا۔

ان في ذلك لمن يتفكر
خلق السماء (الناس 119)

مگر چاہے آدم کے سامنے۔ اس آیت میں فیہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم۔ حالانکہ فیہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے۔ ارشاد ہے: **وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ هَذَا كُنْتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ**۔ اور اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان نشانوں کو پیدا کیا ان پر تم خدا کی عبادت کرنا ہے۔ (سورۃ محمد) سجدہ کی آیت ۲۳ معلوم ہوا سجدہ۔ ف اللہ کا حق ہے۔

تنبیہ۔ سجدہ کی دو قسمیں ہیں۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت ہی شریعت میں اور یہی وقت جائز نہیں۔ سجدہ تعظیمی نہایت بعض شایعہ میں جائز تھا۔ جیسے ہم ہاتھ مالحات کے وقت طیب مایہ کرتے ہیں۔ علامہ بخاری فرماتے ہیں السجود لله تعالى على سبيل العبادة ولغيره على وجه التكرمة كما سجدت الملائكة لادم وابو يوسف واخوته له۔ عبادت کا سجدہ۔ ف اللہ کے سامنے اور فیہ اللہ کے سامنے تعظیمی تھا۔ جیسے فرشتوں نے آدم کے سامنے اور یوسف علیہ السلام کے باپ اور اس کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا۔ (الکشاف ص ۱۲۵) امام آلوسی فرماتے ہیں۔ **والسجود له في الحقيقة هو الله تعالى و آدم اما قبله أو سبب سجود حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام سجدہ الیہ سے پہلے جبکہ اس (۲۲۸) اس وقت سے کہ حاصل یہ ہے کہ یہ سجود۔ جس کے لئے سجدہ کیا جاتا ہے یہ سجود الیہ ہے جس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے قبلہ ہمارا مسجد الیہ اور اللہ مسجد الیہ ہے۔ ہمارا سر ف قبلہ کی طرف ہوتا ہے اور حقیقت میں سجدہ اللہ کے لئے کرتے ہیں۔ اس موضوع پر علامہ قاسم نانوتوی کی کتاب "قبلہ نما" قابل دیدہ قابل اعتماد راوی فرماتے ہیں۔ **اجمع المسلمون على ان ذالك السجود ليس عبادة لان سجود العبادة لغير الله كفر****

والله لا يحكم بالكفر۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ بات سجدہ نہ تھی۔
 یہاں یہ اندیشہ وہاں کے صحابہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما کر نہیں دیتا۔
 • • • • • ہے۔ ان ذالك السجود كان لله و آدم عليه السلام كان كالقنبرة۔
 فرشتوں کے یہ سجود اللہ کے لئے تھے اور آدم علیہ السلام بنحو الہ قدس سے تھے۔ ایک اور قول
 نقل کرتے ہیں ان السجدة كانت لادم عليه السلام تعظيماً له وتحيه له
 كالسلام منهم عليه وقد كانت الامم السالفة تفعل ذالك كما يحيى
 المسلمون بعضهم بعضاً بالسلام۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام سے کرنے پر ہوا۔
 تعظیم تھا۔ جیسا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ گناہ امتوں میں سجدہ
 تعظیم کا رواج تھا۔ جیسے مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ (تفسیر بیہ کنی ص 212)

سورة البقرة

تواضع نمبر ۱۰

آیت 46

الذين يظنون انهم ملقوا ربهم جن و فیاں ہے کہ وہ، پروتہ نے، لے لے میں اپنے
 • • • • • آیت میں ان باتوں کو نقل ہے کہ ان امور آخرت میں مفید ہے۔ لیکن بعض
 آیات میں صاف مذکور ہے کہ ان مفید نہیں ارشاد ہے۔ ان الظن لا يغني عن الحق
 شيئاً اعلیٰ ہا میں وہی تمام باتوں میں چھوٹی (سورۃ بقرہ آیت 36) ظن کے مفید ہونے
 اور مفید نہ ہونے میں تواضع ہے۔

تطبیق: • • • • • سب سے اول تو یہ بات دلائل میں مرقطہ رہی ہے۔ دقتاً ان مجید ہمارے

سے مطابق نازل ہوا ہے کہ لوگ ملاحظہ ان معنوں میں لیاں کہیں اور اب استعمال ہوتا
 ہے بعد کے ماہ میں علوم و فنون کے علوم و کتب اور سمجھنے کے لیے جو اصطلاحات وضع ہیں
 ہیں۔ ان اصطلاحات کی روشنی میں اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ تحقیق نہیں ہوتی
 یہ تحقیق کاوش ہوتی۔ لکن فاصلہ معنی رہا ان ائمہ اہل حقین سے یعنی بنیاب۔ اب۔
 ای ایہ معنی و تصریح قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ ظن آیا ہے اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتا
 شروع کرتا ہے۔ مثلاً اور انھیں میں پائی نہیں ہے۔ ہمارے غیب الہیائی فرماتے ہیں
 الظن اسم لما يحصل عن اشارة و من قويت أدت الى العلم و منى
 ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم (معارف الخصال القرآن ص 317) اس
 نشانہوں سے جو چیز معلوم ہو اس کو ظن کہتے ہیں۔ ان نشانہوں میں جب قوت آجائے تو
 یقین کا معنی بن جاتا ہے۔ جب یہ نشانیاں انتہائی کم ہوں تو ظن تو ہم سے معنی سے تجاوز
 نہیں کرتا۔ اس مجموعہ سے معلوم ہوا کہ ظن سے یقین معنی ہو۔ (۱۱) باب۔ (۱۲) یقین
 (۳۱) تو ہم (۱۲) اس سے بعد ہمارے غیب سے یہ بتایا ہے کہ لوگ ملاحظہ اب اور کہاں
 مرا لیا جائے۔ اب بات آسان ہوتی۔ الذین یظنون انہم ملقوا علیٰ یقین
 ہے۔ اور ان الظن لا یقین میں یقین معنی تو ہم اور ان کے ہے۔ اہل اولیٰ قاریں نہیں۔
 سمیع الحلیمی فرماتے ہیں ان الظن ہنا۔ معنی یقین یہاں ظن بمعنی یقین ہے۔
 آتے گئے ہیں فاستعمل الظن استعمال یقین مجازاً۔ یقین یقین۔ معنی میں
 مجاز استعمال ہوا (الدر المنثور ج ۱ ص 332) ان کی تفسیر فرماتے ہیں۔ والظن ہنا
 فی قول الجمهور بمعنی یقین و منہ قوله تعالیٰ انی ظننت انی ملاقی
 حسابیہ۔ میں نے خیال و محال ہوتا ہے کہ مجھ سے ملائے گا۔ (تفسیر الخازن ج ۱ ص ۲۰۲)

(20) (الامس) 76 امام بخاری کی وفات ہے۔ فی مصحف عبد اللہ
 يعلمون مہربان! کہ اس مصحف میں یسطنون کی جگہ علمان ہے۔ پھر وفات ہے
 ولذلك فسر یسطنون بیتیقنون (المشافہ 134) اور اسے یسین کہتے ہیں۔
 لیکن یہ بھی یقین ہے ساتھ ساتھ ہے۔

تعارف نمبر ۱۱ سورۃ البقرہ

آیت 47

وإني فضلتكم على العالمين اور ان کو کہ میں نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی
 تھی۔ اور آیت سے ہی اسرائیل کی تمام دنیا کے ان لوگوں پر افضلیت معلوم ہوتی ہے بیان
 مت محمدیہ تمام نبی آدم میں افضل ہے اور ائمہ دین امت سے اس آیت کی فضیلت ہے
 آیت میں ہے۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تم لوگ انجس جماعت ہو کہ وہ
 جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی ہے (مراۃ ال محمد ان آیت 110) دونوں آیتوں میں
 تعارض ہوا۔

تفہیق۔ امت محمدیہ نبی آدم میں افضل ہے۔ یہی اسرائیل کی فضیلت تمام جہاں والوں پر
 اس کے ظاہر میں تھی۔ اللہ کے دہاک میں جتنے نبی آدم سے تھے ان سے میں افضل ہوں
 اور میں تھے۔ تمام مفسرین نے یہی کہا ہے۔ دینی بیاضی کہتے ہیں ان میں سے محمد
 (علیہ السلام) 53 ابن الجوزی فرماتے ہیں۔ یعنی علی عالمی رہا نہم قال ابن
 عباس وابو العالیہ وعجلہد وابن زید قال ابن قتیبہ وهو من العام
 البغی لریحہ الخاضع یہ وہ ہے جس نے

س 76) اذ تو تمام جہاں والوں کا سے یلین مراعہ قبالان زمانہ سے لوگ ہیں۔

ماہم زبخر کی فرماتے ہیں۔ علی العالمین علی الجم الغفیر من الناس۔ مائین سے مراد لوگوں کی نعمت ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں میں افضل ہیں۔ اس سے زیادہ انہیں آقا کامت محمدیؐ سے بھی افضل ہیں۔ محاورہ نقل کرتے ہیں۔ رابعت عالمنا من الناس، یو اد الکثرة جب ایک آدمی کئے میں سے لوگوں میں سے ایک عالم، چنانچہ اس کا یہی مطلب ہے کہ بہت سے لوگ، یہی۔ زبخر فی نے یوسفی بیان کیا ہے۔ مائین سے مراد بہت ہے۔ اس کی تائید میں آیت عثمانی جو نجینہ ولوطا الی الارض التي یارکنا فیہا للعلین۔ اہم نے ابراہیم کو اور لوطا ایتہ کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے واسطے برکت رکھی ہے۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۱) اس میں بھی مائین سے مراد بہت سے لوگ ہیں ورنہ طبع بات ہے کہ تمام دنیا والوں کے لئے وہ زمین کیسے برکت والی ہو سکتی ہے۔

سورۃ البقرۃ

تعارف نمبر ۱۲

آیت 49

واذ نجینکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب بذبحون ابناءکم ویستحبون نساکم الا بناتکم والی دی امر نے تم کو متعلقین فرعون سے جو بھروسے کے تھے تمہاری سخت آزمائش میں لگے گئے تھے تمہاری اولاد اور لڑکے اور لڑکیاں اور بچے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔

اس آیت میں بیوروں کے ذہن کرنے اور عیال کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔

یہیں عطا کرتا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی طرف سے حب اور عطیہ ہے فرعون نے بیٹیوں کو
 دیا نہیں آیا جب بیٹیوں سے چہرہ تعرض نہ کیا تو اس کو عذاب کیسے پہنچا یا۔ ارشاد ہارنی ہے
 یٰہب لمن یشاء انثاءً جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے (سورۃ الشوریٰ آیت 49)

تعبیق۔ اس آیت میں بیٹیوں کو نہ کہا گیا۔ یہ ماں کے اعتبار سے ہے نہ کہ بیٹی بعد
 میں زندہ رہنے کے بعد صورت بن جاتی ہے۔ فقیر قرطبی میں ہے وعبر عنہم باسبم
 النساء بالمال (قرطبی ج ۱ ص 385) جب بیٹیاں اللہ کا عطیہ ہیں۔ بیٹیاں فرعون کا
 ان سے تعرض نہ کرتا ان کے لئے نہ تھا کہ یہ عطیہ خداوندی ہیں بلکہ ان کو یوں ہی چھوڑنا ان کی
 مذہب کے لئے تھا کہ بڑی ہونے کے بعد ان سے خدمت لی جائے گی۔ اٹک یہ ایڈ تھم کا
 مذاپ ہوا۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں۔ انما استبقوا نسلهم للاستئلال
 والخدمة (زاوالمسج ج ۱ ص 78)۔

۲۔ ابن کے ماشہ میں ہے۔ وقیل الاستحیاء للاسترقاق۔ ان بولونیاں بنانے کے
 لئے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ بھی مذاپ ہے احتیاء ۱۶۔ استرقاق یعنی ایندھت عرب و عجم میں سب
 ہکذا قال ابن جریر طبری۔ (ص 9) ما۔ آلوں نے ایک قول نقل کیا ہے قیل
 یفتشون فی حیاءہن ینظرون هل بہن حمل و الحیا الفرج لانہ
 یستحی من کشفہ (روح المعانی ج ۱ ص 254) ان کا منظر معلوم کرنے کے لئے
 شہداء کو معائنہ کیا جاتا تھا۔ حیاء فرج کو کہتے ہیں۔ یہ وہ آدمی اپنی شہادت دہانے کے
 شرماتا ہے۔

آیت 57

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسَّلٰوٰی اَوْرَجَّحْنَا بَيْنَهُمَا - پارس، چین اور غیرہ میں۔
 اس آیت میں وہ قسم کے طعام کا ذکر ہے۔ لیکن بعد کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک
 قسم کا طعام تھا۔ انا ہادی ہے لی نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی قسم کے
 صائے کرتے ہیں۔۔۔ یہی وہ قسم کا طعام واحد ہے جو ان کے صوفی سے (سورة

بقرة آیت 61)

تفسیق۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔ مراد بالوحدة نفی التبدل والاختلاف
 جب کسی دینہ کو ان پر مختلف قسم کے کھانے دیے اور ان مختلف اقسام پر وہ آمیزہ ان میں
 تہہ ملی وغیرہ ملے آتی، تو ان کی اقسام کے قیہ طعام واحد لیا محمدی جاتی ہے۔ وہ عربی آیت
 یہ تریجوز ان یریدوا انها ضرب واحد لانها معاً من طعام اهل التلذذ
 والتشرف ونحن قوم فلاح (الکشاف ص 145) یہ ایک قسم کا کھانا تو مالہ
 انہوں نے متوزینہ قسم کے کھانے میں یہ ایک قسم کا کھانا چاہیے۔

عظمت کے حصہ میں ایک یہ ہے کہ میں یعنی چین میں (تشریح) جو بارش کی
 طالع آسمان سے ہر تہہ چھو یا تو اس کی بیڑ کے طور پر استعمال کرتے تھے جیسے کہ۔۔۔ اس
 لہذا ان کے بعد کہیں لکھیں وہ اپنی استعمال کرتے ہیں یہ چین میں کہ طور یعنی دھڑلے
 نور۔۔۔ مائیکو شمال کے تھے جیسے کہ۔۔۔ صوفیوں میں زور دیا کہ پانچ میں
 فانی وغیرہ استعمال کرتے تھے جیسے دھڑلے اور کھانا کے تھے۔۔۔

اس کو ساق طعام نہیں سمجھا جاتا شاید اس لئے بنی اسرائیل نے تنہا ہونے کا ایک وعدہ کیا۔
 حنفی اس میں اور اختلاف ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے لئے ہے کہ وہ یہودی تائید
 علیٰ الحمد للہ علیٰ ذالک۔ علامہ ابن فرہ نے میں لان العن کان شراباً أو
 شیاً يتحلون به فلم يعدوه طعام آخر من یاتوا پیئے۔ لے تھا۔ یا کوئی بھی چیز
 جس کو انکے معاشقہ نے سمجھا تھا یہ بھی بنی اسرائیل سے وہب انہ الحبر الرقاق۔
 وہب سے متحمل ہے کہ ان سے مراد چھاتی ہے اس کو یہودی بنا پر بنی اسرائیل سے مراد بنی اسرائیل
 دونوں ایک لفظ میں لے کر ہے۔ میں وقیل المراد به جمیع علمین اللہ تعالیٰ بہ
 علیہم فی التبیہ وجاءہم عفواً بلا تعب۔ میں سے مراد وہ احسان ہے جو اللہ نے
 ان پر کیا وہی تیر میں آیا۔ اور ان سے پاس و استکملت مفتحات آیت اور تیر میں لیا ہے۔
 وقیل انہم یطبخونہا معاً فیصیر طعاماً واحداً۔ میں اور حنفی دونوں وہ ایک
 ساتھ پکاتے تھے۔ بنی اسرائیل خوراک بنی اسرائیل (روان المعانی ص 263) اور
 الذوق ہے۔ میں۔ فان قیل کیف قال (لن نصیر علی طعام واحد)
 وطعامہم کان النمن والعلوی وھما طعامان۔

قلنا المراد انہ دائم غیر متبدل وان کان نوعین۔ اگرچہ کھانے کی دو چیزیں
 تھیں لیکن ان پر وہ آم لی وجہ ایک لفظ کا تعلق دیا (سال الزاری) (بوجہ ص 5)

سورۃ البقرۃ

تعارف نمبر ۱۲

آیت 56

ثم یفتنکم من بعد موتکم۔ یہ وہ ہے جو اللہ کو مایاں ہے۔

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا أَمْ أَحْيَاهُمْ ۖ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَأْمُرْ بِإِحْيَائِهِمْ وَلَا بِمَوْتِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ لَبُغَا۟ا۟ مُّشْتَبِهٰ۟ا ۖ (آیت 243) ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ جن آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت قیامت سے قبل مردہ زندہ نہ ہو گا اس کے منافی ہے۔ ان آیات سے بھی تعارض ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں موت ایک مرتبہ آنے کی۔ ارشاد ہے۔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَرَاءَ ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ (سورۃ الدخان آیت 41) یہ جو دنیا میں آجھل تھی اور موت کا قاتل تھیں گے (سورۃ الدخان آیت 56) ایک مرتبہ آئے گی لیکن پہلی دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ان کو دنیا میں دو مرتبہ موت آئی۔ یہ فقہائے مہدیین نے فرماتے ہیں کہ بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا پھر جہنمی موت مرتے۔

تخصیصی۔ موانع الشک علی تھانوی فرماتے ہیں۔ یہ حیات ثانیہ ان آیات کے منافی نہیں ہے۔ ان کے بعد یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں آنا نہیں ہوتا کیونکہ ان آیات میں نفی حادثہ مسعود ہے۔ یہ سیات بطور حرق حادثہ کے احیاء ہوئی ہے ابتدا و نفی تعارض نہیں۔ (س 145) ان کی موت مذاب فی تجنی اجل والی نہ تھی۔ اگر اجل والی ہو تو قہ اللہ وہ بارہ زندہ نہ کرتے اتن الجوزی فرماتے ہیں۔ ان موتہم بالعقوبۃ لم یغن اعمارہم ان کی موت نے ان کی عمریں کو ختم نہیں کیا تھا۔ وکان احیائہم آیۃ من آیات نبیہم و آیات الانبیاء نوادر لایقاس علیہا۔ ان کا زندہ ہونا ان کے نبیوں کی آیت تھی۔ جو نوادر راستے سے ہوتا ہے۔ اس پر قانون دیا گیا ہے (ذوالحجۃ 1289) علامہ آٹوی فرماتے ہیں لان ذالک لم یکن عن استیفاء الأجل کما قال مجاہد وانما هو موت العقوبۃ فکانہ لیس بموت یہ اجل والی موت نہ تھی۔ مذاب تھا جو موت کی تشبیہ کیا آیا۔ اسلئے کو یہاں دمر سے ہی نہیں تھی۔ ایسا ہو

من خوارق العادات فلا يرد نقض ان كان مذهبه و لا امر فارق به لانه انولى قى من
تيس (۱۰ المعاني ۲ ص ۱۶۱)۔

سورة البقرة

تیسویں نمبر ۱۵

آیت ۶۰

ما انفجرت منه اثنتا عشرة عينا نزل من من يوت في باروت في
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا نزل من من يوت في باروت في
الاراف آیت ۱۶۰) انفجار میں تیسویں اور یاقی یوتی ہے انفجار میں ہی اور آنگلی یوتی
جہ دونوں میں مما قاف ہے۔

تنبیہ - امام رغب فرماتے ہیں۔ لكن الانفجاس انما يقال فيما يخرج
من شئ ضيق والانفجار يستعمل فيه فيما يخرج من شئ واسع و
لذلك قال عز وجل فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وقال في موضع
آخر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا - انفجار کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی
شئ کچھ نکلنے سے نکلے انفجار بھی بھی انفجاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انفجار ان کو
کہتے ہیں جب وہ نکلنے سے نکلے قرآن مجید میں انفجار اور انفاس آیت ۱۱۷ سے
میں استعمال ہوئے ہیں۔ (مفردات القرآن ص ۳۷) علامہ شبراوی فرماتے ہیں
فانفجرت فانفجرت والمعنى واحد دون كالتاء معنى (الانفجاس ۲ ص ۲۰)
۱۶۹) قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ قال اكثر المفسرين انفجرت
وانفجرت بمعنى واحد۔ انہ مفسرین کے نزدیک دونوں کا حق یہ ہے۔ انہ

نہ اس (75) امامہ بھی فرماتے ہیں۔ والامنجاس اصبیح من الانفجار لانه
 يكون ابنجاساً لم يصير انفجاراً۔ ابتدا میں انجاس تھا پھر انفجار بن گیا (قرطبی ۲
 ص 419) ابتدا میں جتنے سے نکلتے ہوئے پانی تم تھوڑا زیادہ ہو گیا طامسہ اسی فرماتے
 ہیں۔ وعلى فوض المغالرة لا تعارض لاخلاف الاحوال انہی راہیں
 انجاس کے معنی میں فرق مان لیں تو جہاں تعارض نہیں کیونکہ مختلف احوال ہو سکتے ہیں۔
 (ابن العثانی ج ۱ ص 271) یعنی بعض حالات میں پانی کم اور بعض میں زیادہ تھا۔ جس کی
 وجہ سے پانی میں تیزی اور آتش کی پیدائش ہوتی تھی۔

سورة البقرة

تعارض نمبر ۱۹

آیت 87

فمفریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون سورة بقرہ آیت ۸۷ نے صحابہ کرام اور انھوں کو قتل کر
 دیا کہ تم نے قتل فلم تقتلون انبیاء اللہ کہ کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو
 (سورة البقرة آیت 91) ان آیات اور اس طرح کی آیات میں انبیاء کرام سے قتل
 ایذا اس اور تالیف کا ذکر ہے۔ جن سے انبیاء کرام کی محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعض
 آیات میں بطلان شرع سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انبیاء کرام کی مدد کریں گے اور یہ وعدہ
 طبقہ پیغمبرانہ آخرت میں قابل ہے۔ انسانی باطنی ہے کتب السلب لا غلبین اما
 ورسلی الذی اٰتی نے یہ بات اللہ کی ہے اور میرے پیغمبر قابل ہیں کہ (سورة
 البقرہ آیت 21) ولقد سبقتم کلمتنا العبادنا المرسلون ہو المرسلون
 المستصوبون اور اللہ کے رسولوں کی باتیں پیغمبروں کی باتوں سے

وہ ہے کہ جب ملک وہابی غالب ہے جا میں ہے۔ (سورۃ الصفۃ آیت 172) انا
 لننصر رسولنا والذین امنوا فی الحیوة الدینا اور ہم اپنے پیغمبروں کی اور
 ایمان والوں کی دینی و دنیاوی مدد کرتے ہیں۔ (سورۃ المؤمن آیت 151)
 تصدیق۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد و بالکل سچا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ اور ان کے متبعین ہمیشہ دنیا و
 آخرت میں غالب رہیں۔۔۔ غیہ بھی نبوت اور وہابی کے ساتھ ہے یہ کہ اس کا نام ہے تو
 انبیاء۔ امام ہمیشہ غالب ہے۔۔۔ یوسف ان کے ساتھ نبوت ہارنی مراد اور غالب۔ امامی انہما
 کے نام کی بات تھیں ان میں محمد علی کا یہ نصرت ہوئی اور امام باری ہے۔ قل قل
 الحجة البالغة تو کہہ۔۔۔ جس کا یہ الزام ہے کہ۔۔۔

غیہ کی دوسری قسم، وہی طاقت ہے انبیاء۔ امام ہارنی طاقت کے لحاظ سے بھی بھی غالب
 ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے باغیہ کہتے ہیں۔ بھی ان میں یہ مقصد ہے کہ وہ اس ہارنی طاقت کے
 لحاظ سے بظاہر مغلوب نظر آتا ہے۔ یہی انچہ مراد ہے کہ وہ غالب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان
 کے مخالفین ہوں انہی میں سے ان میں ہارنی کے عذاب سے بلکہ اس کے انتقام کے لیتے ہیں۔ جو
 اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقصد ہے کہ وہ وہابی ہے۔ امام باری کی فرماتے ہیں۔ لا علیین
 انا ورسلی بالحجة و السیف او باحدھما (الکشاف ج 4 ص 496) کہ
 نبوت اور بطور کے لحاظ سے یہ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ انا لننصر
 رسولنا میں علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یغلبہم فی الدارین جمعاً
 بالحجة و الظفر علی مخالفیہم وان غلبوا فی الدنیا فی بعض الاحیاء
 استعاضاً من اللہ فالعاقبة لهم۔ (الکشاف ج 4 ص 172) مخالفین کے ساتھ۔
 میں ان کو ہارنی کے حال میں غالب کریں گے۔ اللہ کے دیا میں بعض اوقات استعاضہ و غلبہ

شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور نہ وہ یہ بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص
ان کو اختیار کرے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بد شک بدی ہے وہ بھی جس
میں وہ نہ اپنی جان دے۔ دے جس کا شکر ان کو قتل ہوتی۔

آیت کے اہل اور آخر میں متافا ہے نہ جرحہ وہ ان میں ہے کہ جانتے ہیں اثبات صحت اور
آیت کے آخر میں ہے۔ کاش وہ بولتے جتن نہیں جانتے علم کی آفت ہے۔ نفی اور اثبات میں
کھلا تعارض ہے۔

تنبیہ۔ حاشیہ السائق جالمین میں ہے۔ لو كانوا يعلمون لا مسافاة بیہ و
بین قولہ ولقد علموا لانہم علموا انہم لیس لہم نصیب فی الآخرہ
ولکن لم يعلموا انہم لا یقتلون من العذاب الدائم۔ (ناس 50) ولی نہ وہ
نہیں۔ یہ تو جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ آخرت
کے ان ہی مذاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔

علامہ مفسر کی فہمائے ہیں۔ لو كانوا يعلمون ان ثواب اللہ خیر معاہم فیہ وقد
علموا لکنہ جہلہم لتروک العمل بالعلم۔ کاش وہ یہ جانتے کہ ان کے لئے اللہ
ثواب بہت ہے اور وہ اس بات کو جانتے تھے۔ لیکن ان ثواب کی ممانی کیلئے عمل نہیں کرتے
تھے تو ترک فعل ان میں سے ان کی طرف جمل کی نسبت ملتی (اکشاف ص 86)

فیہ حاصل پر حاصل کا اطلاق ہوتا ہے۔ حاشیہ بیضاوی میں ہے۔ والمراد بالعلم
الاول العلم الاجمالی بظہور عذاب من غیر تعین والمنفی العلم
بمخصوص العذاب۔ جو علم ان کے لئے ثابت ہے وہ اجمالی علم ہے۔ یہ مذاب کے ثبوت سے
بارے میں ہے لیکن اس کی تعین نہیں اور نفی علم سے مراد ان کا مذاب والی خصوصیت سے ہے۔

مخلص سے زیادہ ان ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا ٹھارے۔ (سورۃ الانعام آیت ۱۵۸)۔

ان آیات کا آئینہ میں اس طرح تعارض ہے کہ پہلی آیت سے ظالم ہوا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتا ہے۔ دوسری آیت سے ظالم ہوا کہ بڑا ظالم وہ ہے جو اسکی تو اہی چھپانے جو اللہ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے بقیہ آیتوں کو اس پر قیاس کرے۔ اس لفظ ان آیات کا احاطہ اس آیت سے بھی ہے۔ ان الشرك لظلم عظیم بے شک شریک بنانا ہماری بے انصافی ہے۔ (سورۃ القم ان آیت ۱۳)

تعلیق۔ ان آیات میں ظلم کی مختلف انواع کا ذکر ہے۔ ایک نوع ظلم کی رکاوٹ ہے۔ دوسراں کے دیندار بننے میں رکاوٹ بننا۔ دوسری نوع کو اہی چھپانا۔ تیسری نوع دین سے اراض اور منہ پھیرنا۔ چوتھی نوع افتراء کی ہے۔ پانچویں نوع تھکدیب ہے۔ دین میں رکاوٹ بننے والے سب ظالم ہیں لیکن مساجد سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لئے کہ مسجد کے اندر انسان صرف اللہ تعالیٰ کی ماتحتی راہ پر چلنے کے لئے جاتا ہے۔ اللہ اور بندہ کے مابین رکاوٹ بننے والا یقیناً بڑا ظالم ہے۔ دوسری نوع ظلم کی تو اہی چھپانا ہے تو اہی چھپانا ظلم ہے لیکن اسی تو اہی جو اللہ کی طرف سے اس کے نزدیک ثابت ہو چکا بھی اس کو چھپانے بڑا ظلم ہے۔ مثلاً احمل کتاب کے علماء کے نزدیک اللہ کی طرف سے حضور کی نبوت ثابت تھی۔ اور وہ اس کو جانتے بھی تھے پھر جی آپ کی نبوت کی تو اہی نہیں دیتے تھے۔ تیسری نوع ظلم کی اراض سے اچھی اور نیک باتوں سے مدد ملنا ظلم ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جیسے کریم رحیم اور رؤف کی طرف سے نصیحت کی جائے اور پھر جی اس میں لگا رہتا ہے بڑا ظالم ہے۔ بمقابلہ اس شخص کے جو کسی عام آدمی کی نصیحت سے اغراض کرتا ہے۔ چوتھی نوع

افتی کی گئی ہے کسی پر مجھوت باندھنا۔ عام لوگوں پر افتی کی پھر علماء پر افتی کی، سمجھا یہ تمام پر
افتی کی، انبیاء و ائمہ پر افتی کی اور اللہ تعالیٰ پر افتی کی۔ یہ سب افتی کی قسمیں ہیں۔ مولیٰ
مقتضیٰ ہوا، جسی ہا متائب کہ کسی عالم پر افتی کی سے لوگ کہتے : رکتے ہیں اور چھٹائی پر افتی کی
سے تو ایساں صوبہ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر افتی کی اللہ کی پاک دست پر ہے مفتی کی علی
اللہ یقیناً بڑا اعلیٰ ہے۔ پانچویں نوعی تفسیر ہے کسی کو یہ ایسا کہ وہ جس سے ہوتا ہے سب سے
بڑی تفسیر اللہ کی آیات کی ہے۔ لیونہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی ہیں اور کائنات میں مومن
سے گئی اور تجھ سے کوئی بھی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی آیات کی مختلف لہے والی بڑا نظام
ہے۔ حاشیہ الساقی مل ابالین میں ہے۔ واجیب بان مولاً۔ الموجودین فی
الآیات ظلهم رائد عن غیرهم۔ (نما ص 53) ان آیات میں جن کو بڑا نظام کہہ
ہے یہ بتا دیا ان گناہ کا۔ اس سے ہے جو ان کے ملاو ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ آجیں ہیں
ایک دور سے تفسیر میں رہا ہے۔ بلکہ یہ سب ساقی و بے کے نظام ہیں علامہ آدھی نے
بھی یہی جواب ایک مشاعرہ بیان کیا ہے۔ اتے ہیں۔ فالاولیٰ ان یجاب بان
ذالك لا یدل علی نفی النصویۃ فی الاظلیۃ وقصادی ما یفہم من الآیات
اظلیۃ اولئك المذكورین فیہا مع عداهم کما انک اذا قلت لا احدا ففہ
من زید و عمرو و خالد۔ یعنی ان آیات میں مذکور آدمیوں کی آجیں میں ظلمیت کی
کشی نہیں۔ بلکہ یہ مذکور ہیں دیگر ان گناہوں سے بڑے عالم ہیں۔ سب تو ہے کہ یہ مبرا اور
تعالیٰ سے کوئی بڑا افتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آجیں مبرا ایسا ہے جو سے سے سے
لغی ہیں۔ بلکہ یہ مذکور اور حالہ بقیہ تمام باتوں سے فقہ میں بڑا ہے۔
علامہ ابن نے آیت اور جواب میں کیا ہے فرماتے ہیں وان جعلت ذالك الكلام

کذب، غفرتی، مانع وغیرہ سب پر صادق آئے گی۔ اب نہ ان سب کی اعلیٰیت میں مساوات پر کوئی اشکال۔ ماہر نہ ایک کا دوسرے سے ہاتھ اٹھاتا ہو نہ آچھا بچا کر لیا جاتا ہے۔ ۱۱ احادیث ظہم حاکم میں یہ کہ تفضیل کی نفی سے مساوات کی نفی نہیں ہوتی۔ (۳) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسم تکمیل یعنی اسم کامل ہے۔ (تالیف ج 5 ص ۳۳۳)۔

سورۃ البقرۃ

تعارف نمبر ۱۹

آیت 114

اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین ان لوں کو تو بھی مئی ہے بہت بھرا ان میں قدم بھی نہ رہنا چاہئے تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار و ساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام و سجدہ حرام میں داخل ہوا اجازت نہیں اور شاہ جہ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد علمہم ہذا۔ سو یہ لوگ اس مال سے بعد مسجد حرام پا سنا نہ دے پائیں۔ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۸)

تعلیق :- وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فقہ حنفیوں کے مراد اس سے قرب و دخول بطور توطن و اہلیانہ کے لئے کہ یہ لا جائز ہے ورنہ سائر اماموں کی اجازت سے آلائے امام کے لئے نیز ایک خلاف نصیحت نہ ہو تو قضا نہیں۔ (بیان القرآن ج 4 ص 105)۔

مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علامہ رشیدی فرماتے ہیں۔ ونہی المشرکین ان یقربوہ راجع الی نہی المسلمین عن تمکینہم ملہ۔ مسلمانوں کو نہی دیا کہ مشرکین کو روانہ نہ کرے مطلب یہ ہے کہ ان کو غلبہ حاصل نہ کرے کہ موقع نہ دے۔ فرماتے ہیں وقیل ان یمنعوا من تولی للمسجد الحرام والقیام بمصالحہ وبعزلوا

عن ذالك - مسجد حرام کی سر پرستی سے ان کو باز رہنا ہے (الکشاف ج ۲ ص 261) علامہ
 آہنی فرماتے ہیں والمہی محمول علی التفریغ او الدخول للحرمہ
 بقصد الحج - یہ نیک تفسیر ہے یا مشرکین کو بغرض ادا کیلئے حج مسجد حرام سے روک دے۔ (راج
 المعانی ج ۱ ص 364) امام قمی فرماتے ہیں - وقال الشافعی آلیتہ عامۃ فی
 مسائر المشرکین خاصة فی المسجد الحرام ولا یمنعون فی دخول
 غیرہ - امام شافعی فرماتے ہیں کہ منافقت کا حکم تمام مشرکین کے لئے مسجد حرام کے ساتھ
 خاص ہے۔ مسجد حرام کے علاوہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں (قمی ج 8 ص 105)
 الا خالفین سے جو مسجد میں داخلہ کا جواز معلوم ہوتا ہے یہ حکم نہیں بلند ہے۔ الا خالفین غیر
 ہے نہ یہ لوگ مسجد میں خوف و حراش کی حالت میں داخل ہوں گے ابن الجوزی فرماتے
 ہیں - انه لخبار عن احوالہم بعد ذالک یہ ان کے احوال کی خبر ہے (راج اسے ج ۱
 ص 134) علامہ زنجلی فرماتے ہیں - الاحنافین علی حال التہیب
 وارتماع الفرار من المومنین ان یبطشوا بہم - مسجد میں مسلمانوں کی کثرت
 نے خوف کی وجہ سے تنگی کی حالت تک داخل ہوتے ہیں۔ (الکشاف ج ۱ ص 179) اس
 سے معلوم ہوا کہ کفار نے ائمہ کی طرف خیر و نیکی ہے۔

سورۃ البقرۃ

تعارض نمبر ۲۰

آیت 115

قد بینا آیات لغویہ یوقنور بہ نے تو بہت سی باتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے
 لئے جو یقین چاہتے ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بیان خاص یقین والوں کے لئے ہے حالانکہ کفر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان عام ہے۔ اس میں کسی کی تخصیص نہیں ارشاد ہے۔ **كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون** اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیزگار بنیں (سورۃ البقرہ آیت ۸۷)۔

ایک اور ارشاد ہے۔ **هذا بيان للناس** یہ بیان کافی تمام لوگوں کے لئے ہے اور آیت ۱۳۸) معلوم ہوا کہ بیان تمام انسانوں کے لئے ہے۔

تسليق۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اعمالوں سے بیان نیات یعنی اہل ایمان و کفر و کفر کے لئے ہوں۔ ہر حال میں بیان کے ہیں۔ نہیں بیان کا فائدہ یقین رکھنے والوں کو ہوتا ہے اس لئے ان کا ذکر الہوی خاص ہوا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے ماوراء کسی سے بیان نہیں ہوا۔ خاص شفاء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ **خصهم لان منفعة الآيات راجعة اليهم**۔ یقین والوں کا ہوا۔ خاص ان کو اس لئے ہوا کہ بیان اہل کفر ان کی طرف لوفتا ہے۔ (مقہم ج ۱ ص ۱۲۰) ابن جریر طبری فرماتے ہیں۔ **وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون لانهم اهل التثبت في الامور والطالبون معرفة حقائق الاشياء على يقين** وصحہ انفسہ طبری خاص (۴۰۸) یقین والوں کو بیان کے ساتھ ان کے خاص ہوا کہ یہ لوگ امور میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اشیاء کی حقیقت جاننے کے لئے ان میں صحیح یقین والی طلب ہوتی ہے۔

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
على عقبيه اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں وہ لوگ جس سمت کے تھے کہ ہم کو معلوم
ہو جائے لیکن تو رسول کا اتباع اختیار کرتے اور لوگ پیچھے کو مٹا ہوتا ہے۔ ولستبـلـونـکم
حتى تعلم المجـهـدين منکم والصبرین ونبـلـو اخبارکم اور ایسے تم تم کو
جانچیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور قائم رہنے والے اور حقیقت
کر لیں تمہاری خبریں۔ (سورۃ محمد آیت 31)۔

اس قسم کی اور بھی آیات ہیں جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں
تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ادا کا ان ادا مانوں کا علم ہے وہ ہمیں بذات الصدور ہے اس کا علم اہل تعالیٰ
واسع ہے۔ اور شاہد ربانی ہے قالت من انباك هذا قال نبائی العليم الخبير یوفی
تم کو کسی نے قیامی یہ کہا مجھ کو بتایا اس خبر والے واقف نے (سورۃ اسراء آیت 3) ان
الله قد احاط بكل شیء علماً (سورۃ الطلاق آیت 12) کان الله بكل شیء
علیماً۔

توضیح۔۔ قرآن مجید میں لنعلم، حتی تعلم، لما یعلم، الله لستبـلـونـکم الا
لنعلم وغیرہ استعمال کیے آئے ہیں۔ ان سے بظاہر یوں محسوس آتا ہے۔ عباداً یا
اللہ اللہ تعالیٰ بعد میں علم ہوا۔ اس مشکل آج کی مشنریں نے بطریق حسن سلوکیاں بنادیں
اور شری فرماتے ہیں۔ لنعلمہ علماً يتعلق به الجزاء۔ اس نے بارے میں وہ علم

جان لیں جس نے ساتھ جزاء کا تعلق ہے۔ تحویل قبلہ کے وقت جو آدمی ایمان رسول کریم کے
 یا نہیں کرتے گا۔ تو اس وقت ان کے عمل کے ساتھ اللہ کا علم متعلق ہو جائیگا۔ وہ سوا ان
 بعلمہ موجوداً حاصل دوسرا قول ولیمعلم رسول والمؤمنون۔ رسول اور
 مؤمنین جان لیں سوال پیدا ہوا کہ رسول اور مؤمنین کے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف
 کیوں کی۔ اس کا جواب یہاں دیا واما اسند علمہم الی ذاتہ لانہم خواصہ واولیٰ
 الزلفی عنہ۔ ان کے علم کی نسبت اپنی ذات تک طرف اہل کے لئے کی کہ یہ لوگ اس کے
 مقربین اور خواص ہیں یہ قول لنعیز للتابع من التلکص۔ تاکہ تابع اور پیچھے علم
 والوں کو جدا کر دیں۔ قیصری جلد علم کو ان کے اپنے علم کے ساتھ تمیز حاصل ہوتی ہے۔ قیصری
 مسوب ہے اور علم مسوب۔ جب کی جگہ مسوب لگا کر ہوا۔ مجازاً ایسا ہوتا ہے (الکشاف ص ۱۰۱)
 200 ابن الجوزی فرماتے ہیں۔ ان العلم راجع الی المخاطبین والمعنی
 لتعلموا انتم قتالہ الفراء۔ فرما کہتا ہے کہ مخاطبین کا علم مراد ہے کہ قرآن جان اور (زاد المعیر
 ص 155) قاضی ثناء اللہ پائی پتی فرماتے ہیں۔ ان الام للتعلیل لبيان الغایة
 وصیفة المضارع بمعنی الماضي فالمعنی الالما علمنا من یتبع الرسول
 معنی ینقلب۔ العلم میں امامت کے لئے ہے اللہ تعالیٰ اپنی غرض بیان نہیں کرتے اور
 مضارع بمعنی ماضی ہے۔ فقہان یہ ہو گا اس لئے کہ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ تو ان رسول کی
 اتباع کرے گا اور کون نہ مولے گا۔ قاضی صاحب شیخ منصورہ قریدی کی تحقیق نقل کرتے
 ہیں۔ لنعلم کائناتاً موجوداً ماقد علمنا انه یکون ویوجد قالہ سبحانہ
 عللم فی الازل بکل ما اراد وجودہ اسہ یوجد فی الوقت الہی شد
 وجودہ فیہا۔ (مغنی عن ابن اس ۱۴۱)۔

اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیز موجود ہے اور جس وقت اس کے عبور کا ارادہ کریں اس وقت وہ موجود ہو جاتی ہے اس طرح تخلیق اللہ کے علم میں نہیں بلکہ معلوم میں آتا ہے۔ امام رازی نے بھی بہت توجہ دے کر فرماتے ہیں۔ نعلمکم معاملة المختبر الذي كانه لا يعلم۔ بہتم مہارے۔ مانتھہ اس امتحان لینے والے کی طرف معاملہ کریں گے تو نہیں ہوتا۔ (تفسیر ص 4 م 117) اللہ تو علم ہے لیکن یہاں معاملہ امتحان لینے والے کے فیصلہ کی طرف کریں گے۔

اس شکل مسئلہ میں شیخ احمد محمود سن کی تحقیق قابلِ داد ہے۔ بلکہ تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے ان کی تحقیق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ماکال اور مانیون کا علم ہے اس کے علم میں تقدیم و تاخیر نہیں۔ تمام اشیاء اس کے لئے معلوم شے و احد میں اللہ کے علم میں ماضی و حال اور استقبال کا ناقلا ہے۔ ہاں وہ مانیون میں تقدم و تاخر ہے اس لئے یقین زمانہ بنتے ہیں۔ اشیاء کے وقوع میں بھی تقدم و تاخر ہے کوئی واقعہ ماضی میں ہوا ہے کوئی واقعہ واقع ہوگا۔ اس کا حاصل وہ چیزیں ہوں گی۔ ایک اللہ کا علم ہو۔ ایک حالات و واقعات کا تقدم و تاخر۔ جب اللہ اپنے علم کے لحاظ سے کام کرتا ہے تو ہمیشہ ماضی اور حال کا سینہ استعمال کرتا ہے۔ ماضی کا سینہ استعمال نہیں کرتا۔ ابھی واقعات کے تقدم و تاخر کا لحاظ ہوتا ہے تو ماضی نے واقعہ کے لئے ماضی کا سینہ حال کے واقعہ کے لئے حال کا سینہ اور استقبال واقعہ کے لئے ماضی و سینہ لاتے ہیں آنقدم و واقعات کے لئے ماضی کا سینہ لاتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب وہ اس کے علم کے احاطہ میں ہے جیسے وفادی لصاحب الجنة جسے والے ماذی قیامت نے بعد جنت میں زندہ کریں گے۔ یہ استقبال واقعہ کے لیکن اس کے لئے ماضی کا سینہ لاتے۔ وہ علم الہی میں ہے چھو بیہ ہے۔ جمالہ

اللہ کو باوجود اس علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اللہ کے علم میں مدد کا شائبہ کبھی نہیں آتا۔ حال
سرفہ بن نہیں کیا رعایت کی وجہ سے علم یا وہ اس علم کا اظہار کرتے ہیں اس میں زمانوں سے
اللہ کے علم اور اس کا اعتبار نہیں ہوتا تا کہ اللہ کے علم میں حیا یا اللہ حدیث کا شائبہ پیدا ہو۔ ہاں علم
منہ اللہ۔

سورۃ البقرۃ

تواریخ نمبر ۱۲

آیت ۱۷۵

اولو کان ابلانہم لا یعقلون شیئاً ولا یفہدوں کیا۔ چنانچہ ان کے باپ دادا
بچہ سمجھتے تھے بول اور نہ آیت سمجھتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بالکل سمجھ
و سمجھ نہیں تھے دیگر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عقل اور سمجھ تھی۔ ارشاد باری ہے
وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین اور
شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا تھا اور ان کو راہ راست رک۔ صاف اور
دہنوں ہو رہا تھا۔ (سورۃ العنکبوت آیت 38) ہوشیار میں ایسے سمجھتے تھے۔

تفسیق۔ وہ بے ادب و حرمت کے لحاظ ان میں سمجھتے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے تھے
قاضی ثناء اللہ پائی پڑھتے ہیں۔ اسی لا یعقلون شیئاً فی امر الدین لانہم کانوا
یعقلون امرا الدنیا۔ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ دیکھتے تھے۔
میں سمجھتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۶۵) انہوں نے دین نہیں جانتے تھے۔ لا یعقلون شیئاً
من دین اللہ و فرائضہ و امرہ و نہیہ (تفسیر طبری ج ۲ ص ۱۴۶)۔

ملازمہ لہی یعلمون ظاہر من الحیاۃ الدنیا کی آیت میں انہوں نے دین کو نہیں

مَنے ہیں معلوم منافعہا و مضارہا ومتی یزوعون ومتی یحصلون
 وكيف یجمعون وكيف یہنون۔ (روح المعانی ص 21 م 21) اگلاسہ فایلا
 کے منافع اور مضرتیں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کاشت کب کریں گے کٹائی ایسے
 ہوگی تو اب کترینا سے اور باہنی سے نہیں ہے۔

سورة البقرة

تعارف نمبر ۲۳

آیت 174

ولا يكلمهم الله يوم القيامة اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ قیامت میں کلام کریں گے۔
 اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے صحت الفاظ سے کلام نہ فرمائیں گے کلام فی اللہ
 میں دوسری آیت سے کلام کا اثبات معلوم ہوتا ہے۔ قال احسوا فيها ولا تكلون
 ارشاد: تم جانتے ہو کہ اس میں رہنا ہے جو نہ کھائے نہ پئے اور مجھ سے باتیں نہ کرو اور نہ بیچ
 آیت 108) معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ کلام ہوگا۔

تعلیق۔ کسی سے بات کرنے کی آئی تمہیں ہیں۔ بھی پیار و محبت اور نرمی سے گفتگو کی جائے
تو بھی کسی بڑا نکتہ کے لئے اس سے فائدہ کیا جاتا ہے خاص کر جب مخاطب پر غصہ و غلامی
ہو۔ علامہ آؤی فرماتے ہیں۔ ولا یسئلہم اللہ یوم القیامۃ ای کلام و حمة کما
قال الحسن فلا ینافی سوالہ ایہم ان سے نرمی کے کلام کی آئی ہے اب اگر ایہ
کے لئے نکتہ کے لئے سوال کیا جائے تو غلام کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں۔

یہ اور جواب بھی دیا ہے۔ و فیل لا یکلہم اصلاً لہ۔
 علیہم والمموال یواسط الملائکۃ۔ اللہ تعالیٰ انتہائی غنی ہے ان کے ساتھ

ی قسم کا کلام نہیں فرمایا میں کے نزدیک کا اور نے غصہ والا کلام۔ جہاں کلام کا انتہا سے وہ
 ۱۰۱۰ فہستوں سے ہے (روح المعانی ص 244)۔

جائزین کے حاشیہ سادی میں ہے قوله ولا یکلہم اللہ اہی کلام و صابل ینکلہم
 کلام غضب (نہام ص 78) رضامندی کا کلام نہیں فرما میں کے اور غصہ کا کلام مائیں
 کے۔

لوں آیتوں کے مابین تعارض وہ رہے اس لئے ایسا یہ تو یہ بھی لی گئی ہے کہ ولا
 یکلہم اللہ میں کلام لی گئی نہیں بلکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے غصہ سے عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ان اللہ سے انتہائی ناراض ہوں کے غصہ اور نا انہسی کا اظہار وہ صورت اس میں مایا جاتا ہے۔
 میں سے آدمی ناراض ہو بھی اس سے قطع تعلق کے بات چیت تک کو انہیں لی جاتی نہیں
 نقل کے ذریعہ مخاطب پر غصہ کی حالت میں ان کی جہاں اس نکال باقی ہے۔ ولا یکلہم
 اللہ میں غصہ اور نا انہسی کی پہلی قسم ہے اور قال اخضع فیہا میں مدنی دوم کی قسم ہے
 طاعت بخیر کی تو جمع سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ وقیل نفس الکلام عبارة عن
 غضبه علیہم کن غضب علی صاحبہ غصہ و قطع کلامہ (الآشاف ص
 108)۔

۱۰۱۰ روح المعانی

تعارف نمبر ۲۴

آیت 184

وعلى الذين يطبقوه فدية طعام مسكين اور جو لوں نے اس کی ممانعت
 سے نہیں ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب کا طعام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو

اور روزِ شہادت اور روزِ رخصت یا قدریہ دینے کا اختیار ہے لیکن آیہ اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قادر علی الصوم کے روزہ متعین ہے، رشادہا ہر شیء۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو صوم و اس میں روزہ رکھنا چاہئے (سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵)۔

طبیق۔ حکم ابتداء میں صحیح رہا۔ مگر ثناء اللہ پانی پانی فماتے ہیں فلفہم اکلہم ان الآیۃ منسوخہ۔ آیت سے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے۔ فمن شهد منكم الشهر۔ (مظہر فی حق ص ۱۹۱)۔

ما از غم کی فماتے ہیں۔ بطریقونہ میں ایہ قرات بطریقونہ ہے۔ یتکلفونہ علی جہد ملہم وعسر وہم الشیوخ والعجائز وحکم ہولاً، الانظار والفدیۃ وهو علی هذا الوجه ثابت غیر منسوخ۔ تکلیف برائے روزہ کے اسے جیسے روزہ رکھے اور روزہ رکھیں ان کے لئے انظار اور فدیہ ہے اس بنا پر آیت منسوخ نہ ہو بل (المشال فی حق ص ۲۲۷)۔

حالین میں ہے۔ لا یطیقونہ لکبر اور مرض لا یرجی براد۔ لا مقدر ہے۔ جن میں نہ عاقل و ایسے مرض کی وجہ سے انہوں نے طاقت نہ ہو جس سے ان پر ہوئے نا اہم نہ ہو (ص ۲۶)۔

بہرہنہ ان عثمان کا وہ فرماتے ہیں والایۃ عند مالک اما ہی فیمن یدرکہ رمضان ثمان و علیہ صوم من المتقدم فقد کان یطیق فی تلك العتۃ الصوم فترکہ۔ امام مالک نے فرمایا کہ جو شخص نے رمضان کے لئے صوم کیا اور رمضان کے روزے رکھے اور رمضان آگیا۔ اور لکھتے ہیں

روزہ رکھنے کی قوت اس میں موجود تھی۔ تو ایسے شخص کے لئے روزہ یا فدیہ کا اختیار ہے۔ (تفسیر الاحادیث ج ۱ ص ۱۳۷)۔

طائفة اسی فرماتے ہیں۔ ان الآیة نزلت فی الشیخ الکبیر الہرم والعجورة الکبيرة الہمة۔ آیت اتمالی ہوئے اور بوڑھی سے بارے میں اترتی ہے۔ ایک اور توجیہ بھی کی ہے۔ وجاز ان کون الہمة للسلب کانه سلب طلقته بان کلف نفسه العجود فسلب طاقته عند تملعه۔ باب افعال کا ہمزہ سلب ماخذ کے لئے ہے۔ نہیں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ طلقہ نہ کا ترجمہ ہوگا۔ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں۔ باب الممتنع لکے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ باب افعال کی ایک خاصیت کی وجہ سے یہ ترجمہ ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں آیت محکمہ رہے گی۔ شاہ ولی اللہ القزالیہ میں فرماتے ہیں۔ فدیہ یہ ہے مراد صدقہ قطع ہے۔ بطریقہ نہ فی الحدیث فدیہ کی طرف بمعنی المعام ہے واجب ہے۔ آیت کا مطلب ہوگا جو لوگ صدقہ قطع دینے پر قادر ہیں ان پر مسکین کو صانا اعلیٰ انا واسب ہے۔ آیت میں روزہ کی طاقت اور عدم طاقت کی بحث نہیں۔ فدیہ یہ عام مسکین سے جب صدقہ قطع مراد لیا تو اس سے تعارض ہی واقع نہ ہوگا۔

سورة البقرة

آیات نمبر ۲۵

آیت ۱۸۵

شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن اس آیت میں نزول قرآن کی نسبت رمضان کی طرف ہے۔ انا انزلناہ فی لیلة القدر ہم نے اس کو اس واسطے تم میں (سورة القدر آیت ۱)۔

ان آیت میں نسبت شب قدر کی طرف ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلة
مہرکۃ۔ جس نے اس کو اتار دیا۔ ایک برکت کی رات میں (سورۃ الدخان آیت ۳)۔
نزل کی نسبت رمضان، شب قدر اور لیلة مبارکہ کی طرف، دلی۔ بطور قیوں نسبتوں میں
تعارف ہے۔

تعلیق۔ قرآن مجید کے نزول کی نسبت رمضان، شب قدر اور لیلة مبارکہ کیوں کی
طرف صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بظمان میں اتار دیا۔ شب قدر
کی رات تھی اور شب قدر رمضان میں ہے۔ اور لیلة مبارکہ سے بھی شب قدر ہی مراد ہے۔
آسمان و زمین و حرف بھی اس کا نزول شب قدر میں شروع ہوا۔ لہذا قیوں کی
طرف نسبت صحیح ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔ ای ابتدا فیہ انزالہ وکان ذالک
لیلة القدر (روح المعانی ج ۲ ص ۶۱)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ عن ابن عباس قال نزل القرآن فی شهر رمضان
وفی لیلة القدر فی لیلة مبارکۃ۔ قرآن مجید رمضان، شب قدر اور لیلة مبارکہ میں
نازل ہوا۔ فرماتے ہیں۔ واللیلة المبارکۃ لیلة القدر۔ لیلة مبارکہ لیلة القدر ہے۔
اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شب قدر صرف رمضان میں ہے۔ اگلے امام قرطبی
فرماتے ہیں۔ وفی هذا دلیل علی ان لیلة القدر انما تكون فی رمضان لا
فی غیوہ۔ (قرطبی ج ۲ ص ۲۹۷)۔

اس میں ایسی بات کی دلیل ہے کہ شب قدر صرف رمضان میں ہوتی ہے۔

آیت 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنًا ۖ اوردن کے ساتھ ان حد تک لڑو کہ فساد و فتنہ نہ رہے۔ اس آیت میں طلاقاً قتال کا حکم ہے۔ زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ اسی طرح آیت اور ارشاد ہے۔ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ رو۔ (سورة التوبة آیت ۵) ایک آیت سے حکم مذکور آیتوں سے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان میں بڑے عمل کا طور پر قتال کرنا جرمِ عظیم ہے۔ (سورة البقرة آیت ۲۱۷) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اشہر حرام میں قتال منع ہے۔

التطبیق۔ امام قرطبی فرماتے ہیں۔ فالجمهور على نسخها واما قتال المشركين في الاشهر الحرم مباح۔ عدم قتال اشہر حرام میں جمہور کے نزدیک منسوخ ہے۔ حرمت نے یہاں میں قتال مباح ہے۔ (قرطبی ج ۳ ص ۳۳)۔

امام رازی فرماتے ہیں۔ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَهَذِهِ الْآيَةُ سَاسَةٌ لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ۔ اشہر حرام میں تحريم قتال کا حکم منسوخ ہے (تکلم بکبریت ص ۵۳)۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں۔ هذه الآية منسوخة بقوله فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَقَوْلُهُ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ (ازدائیس ج ۱ ص 237)۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ اگر کفار کی طرف سے ابتداء قتال ہو تو اشہر حرم میں قتال
 مباح ہے۔ اگر مسلمان ابتداً ان حرمت کے مہینوں میں قتال شروع کریں تو حرام ہے۔
 فرماتے ہیں۔ لانہا تدل علی ایباحۃ القتال فی الاشہر الحرم ان كانت
 البدایۃ فی القتال من الکفار۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں اگر کفار
 قتال میں پہل کریں تو قتال الہ سے مباح ہے۔ آگے لکھتے ہیں بلقی البدایۃ بالقتال
 فی الاشہر محرماتاً۔ حرمت والے مہینوں میں ابتداً قتال حرام ہی رہے گا۔ (مظہر فی حق
 ص 283)۔

سورۃ البقرۃ

تھاغری نمبر ۲

آیت 213

کان الناس امة واحدة سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب لوگوں کا ایک ہی۔ یہ تھے۔ لیکن آیت میں اس سے
 فلاف تکلم معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم
 مومن۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم میں سے کافر اور مومن (سورۃ
 البقرۃ آیت ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب لوگ ایک دین پر نہ تھے۔

تطبیق۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں سب لوگ ایک ہی دین حق پر قائم تھے۔ مروجہ
 زمانہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ جس طرح سے وہ لوگوں میں بت گئے مومن اور
 کافر۔ اس اختلاف کی وجہ سے اڑ سال تک مسلسل کھسار و بربادی ہو گیا۔ ان کی تائید اس آیت
 سے معلوم ہوتی ہے ولکن اختلفوا فمنہم من امن ومنہم من کفر لیکن وہ آیت

پہم کتاب: جوئے سوان میں نوبی تو ایمان لایا اور کولی کافر رہا۔ (سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۳)
 اما۔ اذی فرماتے ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافرو منکم مومن۔ یہ تقدیر کا
 قدر ہے۔ قال ایس عباس انہ تعالیٰ خلق بنی آدم مؤمناً وکافراً ثم
 یعیلہم یوم القیامۃ کما خلقہم مؤمناً وکافراً۔ یہ تقدیر ہے اور کان الناس
 امة واحدة یہ قدر ہے۔ (تفسیر سورۃ ۳۰ ص ۲۱)۔

سورۃ البقرۃ

تعارف نمبر ۲۸

آیت ۲۲۱

ولا تنکحوا المشککین حتی یؤمنوا۔ اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں
 مت وہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا وہی اس کا
 نکاح کرے گا عورت خود اپنے نکاح کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی لیکن آیت حتیٰ تنکح
 زوجاً غیرہ۔ یہاں تک کہ وہ اس سے سوایہ اور خاوند کے نکاح کرے۔ (آیت
 ۲۳۰) سے معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح خود نہ کر سکتی ہے۔ وہوں میں تعارض ہے۔

تطبیق۔ مولانا قاسمی فرماتے ہیں۔ اپنے اختیار کی ای عسراً فلا یصح
 الاحتجاج بالآیۃ علی اشتراط الولی فی نکاح النساء مطلقاً۔ (بیان
 القرآن ص ۱۲۷ تا ۱۲۸) عرفا یہ بات ہی سچی ہے کہ عورتوں کو شریکین کے نکاح
 میں خود نہ نکاح کرنا ممانعت ہے۔ یہودی عورت کو لوہوں میں وہاں جب اس کا یہ مطلب
 نہیں کہ عورت کا اختیار نہیں اور خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔

اصل اس آیت میں خطاب اولیاء حکام اور علماء مسلمانوں سے ہے کہ خیال رکھنا کہ یہی

کوئی عورت کسی غیر مسلم سے نکاح میں نہ پہلی جائے۔ اگر کسی عورت نے ایسا کیا یا کسی عورت کے ولی نے ایسا کیا تو تمام مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کو اس سے روکیں اور راولوں کے مابین جدائی قائم نہ رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کا اپنا اختیار نہیں۔ حاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں والخطاب الی الاولیاء او الی الحکام۔ خطاب الیہ سے یہ حکام ہے۔ (مختصری ج ۱ ص ۲۷۷) علامہ آلوسی لکھتے ہیں ہواستدل بہہا علی اعتبار الولی فی النکاح مطلقاً وهو خلاف مذهبنا و فی دلالة الآية علی ذلک خفاء لان المراد النهی عن ایقاع هذا الفعل والتمکین منه وکل المسلمین اولیاء فی ذلک (روح المعانی ج ۲ ص ۱۲۰)۔

یعنی اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نکاح والی کرنا گنجو عورت کے لیے (اعتقاد) کے خلاف ہے۔ اس آیت سے یہ مطلب لینا واضح نہیں بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا یہ فعل غیر مسلم کے ساتھ نہ ہونے دیا جائے۔ اس بارے میں سارے مسلمان عورت کے اولیاء کے زمرہ میں آتے ہیں۔ یعنی ہر مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا عورت کا ولی اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا سر باج کرے۔

سورۃ البقرۃ

تعارض نمبر ۲۹

آیت ۲۲۱

ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ۱ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں سے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر عورتوں کیساتھ مطلقاً نکاح منع ہے۔ لیکن آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کافر عورتوں کیساتھ نکاح جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

والمحصنت من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم اور پھر عورتیں ان لوگوں
میں سے ہیں جو تم سے پہلے کتاب دینے گئے تھے۔ (المائدہ آیت ۵)۔

حقیقۃً قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: "وہذہ الآیۃ منسوخۃ فی حق
الکتابیات لقولہ والمحصنت من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم وھن
مشرکات حیث یعبدون عزیراً و مسیحاً۔ یہ آیت اہل کتاب کی عورتوں کے
بارے میں منسوخ جب حالانکہ اہل کتاب کی عورتیں بھی شرک کرتی ہیں لیکن عزیر اور مسیح
کی عبادت کرتے ہیں۔ (مضمری ج ۱ ص ۲۷۶) ابن الجوزی فرماتے ہیں یہ آیت نہایت
ہے نہ منسوخ بلکہ اس کے عموم سے کتابیہ عورت مودۃ المائدہ کی دلیل سے خارج ہے۔
وہذہ خصصت عموم تلك من غیر نسخ و علی هذا عیامۃ الفقہاء
ازاد المیر ج ۱ ص ۲۲۲) امام قرطبی نے بعض مہاترانی رائے نقل کی ہے۔ وہ تو اس آیت میں
میں کوئی تعارض نہیں اور اس کے لئے دو دلیلیں دہرتی ہیں۔ فرماتے ہیں۔ واما الایقان
فلا تعارض بینہما فان ظاہر لفظ الشریک لا یتناول اهل الكتاب لقولہ
ما یؤد الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین (۲) لم یکن الذین
کفروا من اهل الكتاب والمشرکین۔ آیتوں میں تعارض نہیں لیکن لفظ شرک اہل
کتاب کو شامل نہیں۔ اس لئے کہ مذکورہ آیتوں میں شرک اہل کتاب کے مقابل میں آیا
ہے۔ شرک اور اہل کتاب کو حرف مطلق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معطوف اور مطلق علیہ
میں تضاد ہوتا ہے۔ اس لئے ولا تنکحوا المشرکات میں اہل کتاب کی عورت اور اہل
نہیں۔ نیز شرک کے معنی میں جو اہل کتاب نے دیا ہے۔ یہاں تاہم کتابیہ عورت اس
آیت کے عموم میں نہ آتی۔ اہل کتاب میں نہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ تعارض اس وقت ہوتا جب مشرکات کے مفہوم میں کتابیہ صورت ہ داخل مانا جائے۔ اور یہ اس صورت میں آگیا کہ لفظ مشرک کو عام لہ کے کتابیہ اور غیر کتابیہ اس کا مصداق نہ لایا جائے تو غیر کتابیہ جیسے بت پرست تو لفظ مشرک کا اصل مصداق ہے۔ اور کتابیہ کو احتمال کے طور پر اس میں داخل مانا جائے گا۔ تو کتابیہ صورت کے ساتھ تفارغ طہا حرمت ولا تنكحوا المشركات میں احتمالی طور پر ہوگی اور والمحصنات من اللذین او تو الكتاب میں کتابیہ کیساتھ نكاح کا جائز ہونا صریح نص ہے۔ لہذا احتمال نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام قسطلی فرماتے ہیں۔ فلا تعارض بین المحتمل و بین مالا یحتمل۔ محتمل اور غیر محتمل میں تعارض نہیں ہوتا۔ (تفسیر القرطبی ج ۳ ص ۹۶۸)۔

سورۃ البقرۃ

تعارض نمبر ۳۰

آیت 253

منہم من کلم اللہ فی حقہ ان مل وہ ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوئے۔

اس آیت سے بظاہر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو سامنے کر کے اس کیساتھ مشاورت فرما کر فرمایا ہے۔ درمیان میں کسی قسم کا واسطہ نہ تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ نبی بشر (انبیاء) سے اس کے ہم کلام ہونے کی حق صورتیں ہیں۔

(۱) بلا واسطہ پروردگار کے پیچھے سے۔ کان نہیں اور آنکھیں دیدار نہ فرمایا۔ یہ قسم من و رآی حجاب سے معلوم ہوتی ہے۔

(۲) واسطہ فرشتہ الہی وہ صورتیں ہیں۔ فرشتہ قدس ہوا آنکھوں کے سامنے نہ آنے بلکہ نبی کے قلب پر نزول کر رہا ہے۔ (۱۰۰) یا میں ہے۔

(۳) بلا واسطہ فرشتہ جبرائیلؑ نے محمدؐ کو نرئی کے سامنے آ جائے۔ اس واقعہ اور یوسل رسولاً میں ہے۔

ارشاد باری ہے۔ وما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیاً او من ورائی
حجاب او یوسل رسولاً۔ اور اسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ
مگر اشارے سے یا پردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام اسے ۱۱۰۱۔ (سورۃ الشوریٰ آیت
۵۱) اس آیت میں مذکور اقسام ہی کا ذکر ہے۔

تفصیل:- کلم اللہ میں سب واسطوں کی نفی نہیں۔ بلکہ صرف فرشتہ تہ واسطے کی نفی ہے۔
کلم اللہ میں وحی کی اس قسم کا ذکر ہے۔ جو من ورائی حجاب سے معلوم ہوتی ہے۔
اسلئے کوئی تعارض نہیں جلال الدین الہیٰ فرماتے ہیں۔ من ورائی حجاب بان
یسמע کلامہ ولا یراہ کما وقع لموسیٰ علیہ السلام۔ پردہ کے پیچھے سے
ایسا ہوتا ہے کہ کام سنے اور نہ دیکھنے پائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہوا۔

اس دور میں اس کی بہترین مثالیں ٹیلی فون اور وائرلیس ہے۔ وہ آدمی آپس میں گفتگو
کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں۔ اگرچہ اللہ تو دیکھتا ہے۔ لیکن ہر کی طرف
سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے آدمی کیساتھ جب کوئی کام کرتا ہے تو جو اس کو دیکھتا ہے
اور دیکھتا اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں جس میں اتنی تاب ہو کہ
اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے۔

علامہ تفسیری فرماتے ہیں۔ بان کلمہ من غیر سفید۔ اللہ نے با ۱۱۰۱۔ طے سفیر کا کام لیا۔
وہو من ورائی الحجاب فیسمع صوته ولا یرى شخصہ وذلک کما کلم
موسیٰ۔ پردہ کے پیچھے سے کلام کا یہ حق ہے کہ آواز سے اور اس کی اشارت کو نہ دیکھ سکے۔

جیسے وہی علیہ السلام نے بخشوئی۔

۱۰۔ امام اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: امامہ وہی علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کو بلا واسطہ فرشتے کے ہو مگر بے حجاب نہ تھی۔ (بیان القرآن ص ۱۸۱)۔

تعارف نمبر ۳۱ سورۃ البقرہ

آیت ۲۵۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٍ وَلَا شَفَاعَةً إِلَّا بِإِذْنِ الْوَقْرِ وَالْمُخْرَجِ لِيُؤْتِيَ جِزْيَةً مِنْكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اِس سے نہ وہ نہ آج نہ جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ وہی ہوگی اور نہ لولی سفارش ہوگی۔

اس آیت میں دو جہتی اور سفارش کی نفی ہے۔ حالانکہ سفارش اور وہی کا جوت بھی ہے۔ ارشاد باری ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِیسا کون شخص ہے جو اس پال سفارش کر سکتے ہجے اس کی اجازت کے۔ (سورۃ البقرہ آیت ۲۵۵)۔

اس میں سفارش کا اثبات ہے اسی طرح ایک آیت میں وہی کا اثبات ہے۔ اَلَا خِلَافٌ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ۔ تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیگے بغیر خدا سے ڈرنے والوں کے (سورۃ الفرقان آیت ۲۵)۔ متقین کے مابین وہی قائم رہے گی۔

تفسیر یہ مطلقاً اس کا اثبات ہے نہ نفی اسی طرح حلالہ سفارش کی نفی ہے نہ اثبات۔ خلافت بلا اذن کی نفی ہے نہ اور سفارش بالاذن کا ثبوت ہے۔ اسی طرح امام وہی کی نفی

ہے اور خاص دوستی کا اثبات ہے۔ یہی وہ یمنین کے مابین دوستی قائم ہوئی۔ مولا کا اشراف علی
 قرافی فرماتے ہیں۔ بعض طریقے تو خود نہ ہو سکتے۔ جیسے شیخ اور بعض مامرانہ ہوں گے جیسے
 دوستی یعنی اختیاری نہ ہوں گے جیسے شفاعت (بیان القرآن ج ۱ ص ۱۵۰)۔ فقیر الہادی
 میں ہے۔ قوله بعیر اذنه اشار بذلك الى ان الآية مطلقة فتحمل على
 العقید وہی قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بالاذنه۔ پہلی آیت مطلق
 ہے جو فقیر پر محمول ہے۔ جامع السامعی ص ۱۱۹ (یعنی شفاعت بالاذن کا
 اثبات ہے۔ ان آیت میں شیخ۔ دوستی اور شفاعت کی نفی ہے کفار کا کہ ہے اس لئے فرمایا
 والكافرون هم الظالمون۔ اور کافری لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اس لئے کفر کی نفی کفار سے
 ہے۔ ان الجور فی فرماتے ہیں۔ قیل انما نفی هذه الاشياء لانه عني عن
 الكافرين۔ وهذه الاشياء لا تنفعهم۔ ان نفی کفار سے اس لئے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ
 کفار سے بے پروا ہیں اور یہ اشیاء کفار کو نفع نہ دیں گی۔ (نزال المسیح ج ۱ ص ۳۰۲) کفار
 نہیں تھے فعالمنا من شافعين ولا صديق حميم۔ سنا کوئی تبار فی سفارش ہے
 اور نہ کوئی محکم دوست ہے (سورة الشعراء آیت ۱۰۱)۔

عالم آلودی فرماتے ہیں۔ ان نفی تلك الاشياء بالنسبة اليهم۔ کفار سے ان اشیاء
 کی نفی ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۵) البوہیان انہی فرماتے ہیں۔ والعقون بينهم
 في ذلك اليوم خلعة۔ ان دن متقین کے مابین دوستی قائم رہے گی۔ البحر المحیط ج ۲ ص
 (۲۷۶)۔

آیت 256

لا اکراہ فی الدین • دین میں زبردستی نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین میں زبردستی نہیں۔ لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زبردستی اور جبر ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور رفعنا فوقکم والطور • اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا (سورۃ البقرۃ آیت ۶۳) پہاڑ کا معلق کرنا ارشاد ہے۔ ارشاد ہے واذ نتقنا الجبل فوقہم کانه ظلة اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر محبت کی طرح ان پر معلق کر دیا ارشاد ہے۔ وقتلوہم حتی لا تكون فتنة اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ نہ رہے۔ (سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۳) اس قسم کی آیات اور قتال کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں جبر اور اکراہ ہے۔

تعلیق۔ شیخ الحدیث مولانا محمود حسن فرماتے ہیں۔ اکراہ اور بارہ قول دین ہرگز نہیں دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کئے ہوئے تھے۔ ان پر پہاڑ معلق کرنا انھیں ہمد سے روکنے کے لئے تھا۔ نہ کہ قبول دین کے لئے (تفسیر عثمانی ص ۱۳) اس کی مثال تو یہ رہنے کی طرح ہے کہ جس کو والدین شفیقاً لڑوی دوا زبردستی پلاتے ہیں لیونکہ اس میں بچے کی شفا ہوتی ہے۔ بچہ طبعاً لڑوی دوا پینا نہیں چاہتا غم نہ کیا جائے تو تمام مٹھی ادکامات خلاف طبع ہیں۔ طبیعت اسلام پر چلنے کو آمادہ نہیں ہوتی۔ لیکن شریعت کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدنی شریعت کا اتنا پابند ہو جائے کہ مقتضائے شریعت مقتضی

حیثیت میں جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کا موقوفہ نہیں نظر سے مڑتا ہے کہ امور شرعیہ امور
معیّنہ میں ہیں امامہ راوی فرماتے ہیں والمعنی ان اخذ الميثاق كان متقدماً
فلما انقضوه بالامتناع عن قبول الكتاب رفع عليهم الجبل بن امر الله
سے پہلے قبول کتاب کے لئے عبد لیا گیا۔ جب نقض عبد کیا تو پہاڑ کو الٹا پر صقل کر دیا گیا۔
(تکبیر کبیر ج ۳ ص ۱۰۷)۔

امامہ راوی اور شیخ الصدوقی تو جیہ کا حاصل ایک ہی ہے علامہ آلوسی نے ابن جریر سے یہ روایت
ابن عباس ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضورؐ کے پاس بنی سالم بن عوف کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ
میرے دو بیٹے ہیں ان کو زبردستی مسلمان کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نصاریٰ پر فائدے ہوئے ہیں تو
یہ آیت نازل ہوئی لا اکراه فی الدین (روح المعانی ج ۳ ص ۱۳) اس واقعہ سے بھی
معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے جبر نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد
مسلمان ہوتے ہوئے اگر کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ نے پختہ عاقبت و مصلحت
سزا میں مقرر کی ہیں۔ جن کو جبر کہنا صحیح نہیں۔ پولیس اور فوج وغیرہ میں زبردستی کسی کو بھرتی
نہیں کیا جاتا لیکن بھرتی ہونے کے بعد قہراً اور ضوابطی خلاف ورزی پر مختلف قسم کی
سزا میں دی جاتی ہیں اسکی سزائیں کو کوئی بھی ظلم یا جبر نہیں کہتا۔ البتہ آیات قتال نے ساتھ
لا اکراه فی الدین کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں آیات قتال فی
جہت لا اکراه فی الدین منسوخ ہے۔ شیخ اسماعیل حقی برہوی فرماتے ہیں۔ واما
قوله لا اکراه فی الدین وامثاله فمفسوخ بالقتال (روح البیان ج ۱ ص ۱۵۴)
علامہ آلوسی فرماتے ہیں واما قوله لا اکراه فی الدین وقول سبحانه أفانست
نكروه الناس حتی یكون مؤمنین فقد كان قبل الامر بالقتال ثم نسخ

ہے۔ دین میں عدم غیر کا قسم ابتداء میں تھا۔ آیت قال سے منسوخ ہو گیا۔ (روح المعانی ص ۳۱۳) لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان آیات میں تعرض کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کہ اور قال ان لئے نہیں ہوتا کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے بلکہ جہاد تو صرف فساد کے لئے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والامر بالقتال والجهاد ليس لاجل الاكراه على الدين بل لدفع الفساد من الارض۔ (مظہر حق ص ۶۳) اگر جہاد کا مقصد کفار کا قتل ہو تو اسلام میں جزیہ کا حکم نکال دیا۔ اور غلام بنانے کا حکم اٹھایا دیا ابھی تک جو خون کا پیا۔ تھا اس کو جان بخشی سے نواز کر اچھے سلوک کا مظاہرہ کیوں ضروری معلوم ہوا جہاد کا مقصد نہ کفار کا قتل ہے نہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا ہے بلکہ جہاد واحد مقصد دفع فساد اور غدار کے زور کو توڑ کر شریعت اسلام کا اظہار ہے۔

تعارض نمبر ۳۳ - سورة البقرة

آیت 284

وان تبذروا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله اور جو باتیں تمہارے انفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں جرم کے خیالات اور دوسروں کے پیدا ہونے پر متواضع ہو جا سکی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام بڑی تشویش میں پڑ گئے تھے حالانکہ غیر اختیار و سوسہ انسان روک نہیں سکتا۔ لیکن آیت لا یسئرن الله نفسا الا وسمعها اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلف نہیں کرتا۔ جو اس حدیث میں ہے۔ (سورة البقرة آیت ۲۸۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار فی السماں پہ پھر نہیں۔

کی قدامت کی طاقت سے باہر ہیں۔

عاطق۔ حافظ ابن اثیر فرماتے ہیں۔ منسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ (ابن اثیر ج ۱ ص ۶۰۲)۔ یہ آیت بعد وال آیت کے ساتھ منسوخ

ہے۔

امام قرطبی نے آید قل لقل کیا ہے انما محكمة مخصوصة وهي في معنى الشهادة التي نهى عن كتبها (قرطبی ج ۳ ص ۴۲۱) آیت منسوخ نہیں بلکہ ایک خاص معنی کے ساتھ مخصوص ہے اس سے مراد اول میں اس شہادت کا پھیلا ہوا ہے جس نے چھپانے سے منع فرمایا ہے۔

سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ آیت مکمل ہے۔ منسوخ نہیں اور نہ اپنے مضمون پر ہے بلکہ اس میں اور کلام اختیار یہ مراد ہیں۔ غیر اختیاری امور اور بڑے بڑے رسول کا اول میں با اختیار آتا مراد نہیں۔ حاملہ زنجیری فرماتے ہیں۔ ولا يدخل في مالا يخفيه الانبياء الوسول وحديث النفس لان ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه ولكن ما اعتقده وعزم عليه۔ (الكشاف ج ۱ ص ۳۲۰)

اور فقہیہ میں ولی و سوا میں اور حدیث النفس مراد نہیں اس سے تو کوئی دل میں ظاہری نہیں اسلئے کہ انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ بلکہ وہ ظہری امور اور فضائل مراد ہیں جن کو انسان بنا کر عقیدہ بنائے یا ان کا پختہ ممبر کے حکم میں مولا نا اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا

ہے۔

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وَاخَر
متشابهات وہ ایسا ہے جس سے نازل لیا تم پر کتاب کو جس میں ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو
کہ امتیاز اور اسے محفوظ ہیں اور یہی آیتیں اصلی ہمارے کتاب کا اور دوسری آیتیں انہی
ہیں جو مشتبہ امر ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض آیات محکم ہیں بعض متشابہ۔ لیکن
ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے متشابہ نہیں ہے ارشاد ہوتا ہے۔ النہل
کتاب احکمت آیاتہ۔ یہ ایک انکی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہی تھیں۔ اور
حدیث ۱۱) ایک آیت سے اس کے یہ سب محکم معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارا قرآن متشابہ
ہے ارشاد ہے اللہ نزل احسن الحديث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ امر ۱۵) نازل فرمایا ہے جو انکی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے یا۔ بارہوا الیٰ کئی ہے
سورۃ النہل آیت ۲۳)۔

تعلیق: اول قلم ۱۱) متشابہ کا معنی بانفاض ہوتا ہے نفسین کے انکی اقوال ذکر کئے ہیں۔
یاد وہ مناسب معنی وہ ہے جس کو علامہ نووی نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ولہذا
ساداتنا الحنفیۃ الی ان المحکم الواضح الدلالة الظاهر الفی لا یحتمل
النسخ والمتشابه الخفی الذی لا یدرك معناه عقلاً ولا نقلًا (روح الحافی
ج ۱ ص ۱۶۲) ہمارے ائمہ کے نزدیک محکم واضح المعانی کو کہتے ہیں اور ایسا واضح جملہ
میں نسخ کا اقبال نہ ہو۔ مثلاً ایسا خفی معنی جس کا ایک نہ ملے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا

۱۳۱۳ء کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جیسے حروف مقطعات وغیرہ امام قرطبی فرماتے ہیں۔ وانما التشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه من قوله ان البقر تشابه علينا اي التباس علينا اي يحتمل انواع كثيرة من البقر والمراد بالمحكم ما يقابل هذا وهو مالا التباس فيه ولا يحتمل الا وجه واحد (قرطبی ج ۳ ص ۱۰) حال عمر ان کی آیت میں تشابہ سے مراد احتمالات ہیں۔ جیسے ان البقر تشابه علينا بقدرہ کے بارے میں اشتباہ میں پڑ گئے مختلف انواع کے بقرو کا احتمال ہے اور محکم اس کے مقابلہ کہتے ہیں جس میں اشتباہ نہ ہو۔ فایک احتمال ہو لیکن سورہ حمود میں جو ہے احمق آیت اور سورہ الزمر میں کتابا متشابها۔ ان آیات میں محکم اور متشابہ کا مذکورہ معنی نہیں ہوتا۔ محکم کا معنی یہ ای فی النظم والرصاف وانہ حق من عند اللہ معنی کتاباً متشابها ای یشبه بعضه بعضاً ویصدق بعضه بعضاً۔ محکم ہے نظم اور مستنبطی میں اور اللہ فی الحرف سے حق ہے اور کتابا متشابها کا معنی ہے کہ آں مجید کا بعض حصہ بعض کے مشابہ ہے اور بعض بعض پر صدق آتا ہے۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ فقد يطلق المحکم بمعنی المتقن النظم والتشابه علی ما یشبه بعضه بعضاً فی البلاغة وهما بهذا المعنی یطلقان علی جمیع القرآن وعلى ذلك خرج قوله الراحمت آياته وقوله سبحانه كتابا متشابها مثنی محکم کا معنی ضبوط نظم ہے۔ اور متشابہ کا معنی بعض کام محکم کے ساتھ بافت میں مشابہ ہے محکم اور متشابہ اپنے ان معانی کے ساتھ پورے آں پر صادق آتے ہیں حال الدین السیوطی فرماتے ہیں۔ محکمات کا معنی الشیء الذی لا یشبهه متشابہات

لا يفهم معانيها كما واثل السور - متشابہ وہ ہے جس کا معنی معلوم نہ ہو۔ جیسے اوائلی سورہ جنی حروف مقطعات۔ وجعلہ کلہ محکماً فی قولہ احکمت آیاتہ۔ معنی
 انہ لیس فیہ عیب یعنی احکمت آیات میں محکم کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی عیب
 نہیں۔ ومتشابهاً فی قولہ کتاباً متشابهاً بمعنی افہ یشبہ بعضہ بعضاً
 فی الحسن والصدق کتاباً متشابهاً میں متشابہا سے مراد یہ ہے کہ بعض کلام بعض
 حسن اور سچائی میں مشابہ ہے (جہاں میں ص ۳۶) اس تشبیح کے ساتھ تعارض قسم آجاتا ہے
 قاضی بیضاوی فرماتے ہیں احکمت عبارتہا بلسان حفظت من الاحتمال
 والاشتباه۔ ال عمران میں محکمات کا معنی یہ ہے جس کی عبارت اظہار سے اور اشتباہات
 سے محفوظ ہو آئے فرماتے ہیں واما قولہ الر کتاب احکمت آیاتہ فمعناه انہا
 حفظت من فساد المعنی و رکاکۃ اللفظ وقولہ کتاباً متشابهاً فمعناه انہ
 یشبہ بعضہ بعضاً فی الصحۃ المعنی و جزالة اللفظ (بیضاوی ص ۱۳۹) ۶۔
 ہوہ میں محکم کا معنی قضا، معنی اور کائنات اللفظ سے حفاظت ہے سورہ الزمر میں قطاب سے مراد
 بعض کلام کا بعض کے ساتھ معنی کی محنت اور فصاحت میں مشابہ ہونا ہے۔

سورۃ ال عمران

تعارض نمبر ۳۵

آیت 38

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اس موقع پر دعائے
 لی زکریا نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھ کو نیک صاپنے یا میں
 سے اولاد اچھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین

تھا۔ اسی لئے بڑھاپے میں اولاد مطلب کی کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ لیکن بعد کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شک تھا۔ ارشاد ہے۔ **قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُون لِّی غَلامٌ وَّ قَدْ مَلَغَیۡنِی الۡکِبَرُ وَاِمرَاۡتِی عَاقِرٌ** زکریاؑ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میرا لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آگیا ہے اور میری بی بی بچہ جننے کے قابل نہیں (سورۃ آل عمران آیت 40)

تطبیق۔ علامہ رشتہ نوری فرماتے ہیں۔ انہی یكون لی غلام استبعاداً من حیث العادة کما قلت مریم۔ مادۃ یہ بات بعید ہے کہ بانجھ عورت اور انتہائی بوڑھی کی اولاد نکلی ہوئی یہ حمل بطور شک کے نہیں کہا۔ (الشفاف ج ۱ ص ۳۶۰) ابن الجوزی فرماتے ہیں۔ من ای وجه یكون لی الوالد ایكون بلزالة العقد عن زوجتی ورد شبابی ام یاتی ونحن علی حلقنا فکان ذالک علی سبیل الاستعلام لا علی وجه الشک۔ ولہٰذا کی کیفیت کے ساتھ پیدا ہوگا آیا میری بیوی کا بانجھ پن ختم ہوگا اور میری جوانی لوٹ آئے گی یا ہم دونوں اسی حالت میں ہو گئے صرف کیفیت معلوم کرنے کے لئے کہا تھا کہ شک کے لئے (زاد المسیر ج ۱ ص ۳۸۳)۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں استبعاداً من حیث العادة او استعظاماً و تعجباً اور استفہاماً عن کبفۃ حدوثہ۔ بطور تاکید نہیں بلکہ عادت کے طور پر یہ جملہ کہا۔ یا اس مطاء واقعہ کو بہت بڑا جانا اور تعجب کہا۔ یا کیفیت دریافت کرنے کے لئے کہا۔ (بیضاوی ج ۱ ص ۱۳۷)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ **قَالَ رَبِّ اَہَلُّنَا جِبْرِیۡلُ اِیۡ قَالَ لِّجِبْرِیۡلُ رَبِّ اِیۡ** یا سہدی ان یكون لی غلام یعنی الولد وهذا قول الكلبي رب سے مراد جبرئیل ہے۔ حضرت جبرئیل سے کہا کہ میرے بڑے کا کس طرح ہوگا۔ (تفسیر القرطبی ج ۱ ص ۴۳)

(۷۹) علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ ذکر کیا علیہ السلام نے انتہائی شوق کی وجہ سے یہ جملہ ہر
تا کہ اس کے ہارے میں سن کر لذت و سرور حاصل کرے۔

تعارض نمبر ۳۶ سورۃ ال عمران

آیت 38

هنا لك دعا ذكر ياربہ اس موقع پر دعا کی ذکر کیا نے اپنے رب سے۔ اس آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کیا علیہ السلام نے ولادت کے لئے دعا اس لئے کی کہ بی بی مریم سے
خوارق کو دیکھا تھا۔ لیکن سورۃ مریم میں اس دعا کی وجہ اور ہے فرمایا پروردگار میری بندہ بالاد
کفر وہ ہو گئی اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی اور اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ بگڑا
ہوں اور بیوی بھانجھ ہے۔ قہب لى من لدنك ولياً سو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے
ایک وارث دیجئے (آیت 5)۔

تصنیف :- مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور ال عمران میں اس دعا کا باعث ظہور
خوارق مریم علیہا السلام ہونا باعث مذکور فی حد القام کے منافی نہیں اصل رغبت اس سے
ہوئی ہو اور اظہار اس کے سبب ہوا ہو (بیان ج ۷ ص ۳) یعنی دعا کی رغبت کی وجہ سے
سورۃ مریم میں ہیں اور دعا کا اظہار خوارق مریم کو دیکھ کر آیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس دعا کا باعث خوارق مریم کا دیکھا تھا اور سورۃ مریم میں جو اہم
مذکور ہیں یہ باعث وہ نہیں بلکہ یہ وارث کے لئے دعا مانگنے کا مقدمہ ہے۔ باعث کا ذکر الہ
مرام میں آویا سورہ مریم میں صرف مقدمہ ذکر کر دیا۔ باعث پر اکتفاء سورۃ ال عمران
میں ہوا اور مقدمہ پر اکتفاء سورۃ مریم میں ہوا۔ مختلف مقامات پر قرآن میں اسی طریق التکلف

تاریخ ہے۔

علامہ آدوی نے جو کلمہ ہے اس سے تقریباً یہی معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں وعدم لکوه
ههنا للتعويل على ما ذكره ههنا كما ان عدم نكر مقدمة الدعاء هنالك
للاكتفاء بذكر ما ههنا والاكتفاء بما نكر في موطن عما نكر في موطن
آخر من السفن التفويلية۔ (روح المعاني ج ۸ ص ۹۰)۔ یا ایک چیز کے اسباب
محدود بھی ہو سکتے ہیں۔

سورة ال عمران

تواضع نمبر ۳

آیت 45

واذ قالت الملائكة بمریم ان الله يبشرك اور جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم
بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی لی مریم
کے پاس فرشتے آنے تھے لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے
ارشاد ہے فسلو سلنا اليها روحنا ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا (سورة
مریم آیت ۱۷) روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں۔

توضیح - علامہ آدوی فرماتے ہیں والصواد من الملائكة رئيسهم جبرائيل
عليه السلام۔ ملائکہ سے مراد حضرت جبرائیل ہیں (روح المعاني ج ۳ ص ۱۵۴) مولانا
اثراف علی قانوی فرماتے ہیں یہاں بھی ملائکہ سے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد
ہوگا۔ ان کے جمع کے لفظ سے تعبیر باعتبار معنی جنس کے ہے جیسے محاورہ ہے کہ اس مسئلہ میں
ملاہ یہ کہتے ہیں۔ خواہ ایک ہی عالم سے بنا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت جبرائیل کے

ساتھ اور فرشتے بھی حوں اور انھوں نے بھی حواء نصیحت خواہ تصدیق بشارت جبرئیل ا۔
اجمالاً یہ بشارت دی ہو۔ (بیان القرآن ج ۲ ص ۱۹)۔

تعارف نمبر ۳۸ . سورة ال عمران

آیت 55

اذ قال الله يعيسى ابنى متوفيك ورافعك الى جب الله تعالى نے فرمایا اے عیسیٰ
بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور میں تم کو اپنی طرف اٹھایا ہوں۔ اس آیت
سے نظام معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ لیکن امت کا اجماعی
مسئلہ ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ ہیں قرب قیامت کو تشریف لائیں گے۔ ارشاد ہے وما
قتلوه بقیناً بل رفعه الله اليه اور انہوں نے ان کو ظنی بات ہے کہ قتل نہیں کیا بلکہ
ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا ہے (سورة النساء ۱۵۸) معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
زندہ ہیں۔

تطبیق۔ اس آیت کا مفہیم سمجھنے کے لئے لفظ توفی کی تحقیق ضروری ہے۔ عام طور پر ظاہر
میں لوگ اس سے صرف موت مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ موت اسکا اصل معنی نہیں یہ الگ بات
ہے کہ توفی موت کے معنی میں مستعمل ہے۔ امام راغب الاستمہانی دہلی کے مادہ میں اس کو
محیی بیان کرتے ہیں۔ الذی بلغ التمام يقال دوهم واف کسی چیز کا پورا اور تمام ہونا
یعنی پورا پورا۔ فرماتے ہیں۔ وقد عبر عن الموت والنوم بالتوفی لفظ توفی
بھی موت اور نیند کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ گویا اس کے تین معانی ہوئے۔

(۱) پورا نہیں کرتا۔ (۲) موت۔ (۳) نیند۔ دوسری تحقیق اس آیت میں صرف دو

کے بارہ میں ہے اللہ نے پہلی علیہ السلام سے فرمایا۔ متوفیک ورافعک۔ توفی اور رفع میں حرف وافر تیب کے لئے نہیں بلکہ جمع کے لئے ہے یعنی وقول معالے آپ کے ساتھ پیش آئے ان میں ترتیب ضروری نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں لان السوا لا توجب الزنبة۔ والافتیب کے لئے نہیں۔ علامہ شمس الدینی نے اضواء البیان میں بڑی تحقیق کیا تاہم ثابت یہاں ہے کہ اس صرف جمع کے لئے آتا ہے اب آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمادیں۔ امام فراء فرماتے ہیں۔ یقال ان هذا مقدم ومؤخر والمعنى فيه انى رافعك الى ومطهرک من الذین کفروا ومتوفیک بعد انزالی ایلک فی الدنیا۔ یعنی توفی اور رفع میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تجھے اپنی طرف انھا کر نگاہ سے پاک کر دوں گا اور دنیا میں نازل کرنے کے بعد جہنم کو وفات دوں گا۔ یا آیت میں تقدیم و تاخیر نہیں۔ فیکون معنی متوفیک قابضک کما تقول توفیت مال من فلان قبضته من فلان فیکون توفی علی اخذه ورفعہ الیہ من غیر موت۔ متوفی کا معنی تجھے قبض کر دوں گا جیسے کہتے ہیں میں نے فلاں سے درمم لے لئے توفی موت کا معنی میں نہیں ہوگا بلکہ قبض اور لینے کے معنی میں ہوگا۔ معنی یہ ہوگا کہ تجھے قبض کر کے بغیر موت کے اپنی طرف انھوں گا۔ (معالی القرآن ج ۱ ص ۲۱۹)۔

علامہ بخاری فرماتے ہیں۔ وقیل متوفیک قابضک من الارض وقیل معیتک فی وقتک بعد النزول من السماء ورافعک الآن۔ وقیل متوفی نفسك بالسوم من قوله والسی لم تمت فی مقامها ورافعک وانت نائم حتی لا یلحقک خوف و تستیقظ وانت فی السماء امن مقرب تجھے زمین سے انھوں گا۔ یا تجھے آسمان سے نازل ہونے کے بعد موت دوں گا اور اب تجھے انھوں گا یا

تھے خیمہ کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤں گا تاکہ تو گھبرانے جائے اور جب تو پہرام ہو جائے تو اپنے آپ کو مامون اور مقرب پائے گا۔ (الکشاف ج ۷ ص ۳۶۶)۔

تعارض نمبر ۳۹ سورۃ ال عمران

آیت ۶۷

ماکان ابراہیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ عریق مستقیم واسطے صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے آیت سے معلوم ادا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک کیا ہی نہیں لیکن بعض آیات سے حکم اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے ارشاد ہے۔ رآی کو کباً قال هذا ربی۔ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے (سورۃ الاحقاف آیت ۶)۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے۔

تفسیق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرہ تھے ناظر تھے۔ قوم کیساتھ مناظرہ تھا۔ مناظرہ میں مقابل کو مات دینے کے لئے اس قسم کی باتیں بھی بیکل القرض کی جاتی ہیں۔ امام اجماعی فرماتے ہیں۔ هذا ربی قول من بنصف خصه مع علمه بانہ مبطل فیحکی قوله کما هو غیر متعصب لمذهبه لان ذالك ادعی الی الحق وانجی من الشغب۔ مناظرہ میں نصف ذات مقابل کو باطل پہنچاتے ہوئے اس کے مذہب کے مخالف قول نقل کرتا ہے کیونکہ اس طرح حق کی طرف بلانے آسان ہے اور شرک شغب سے بچنا بھی ہے۔ (الکشاف ج ۲ ص ۳۰)۔

حضرت ثناء اللہ پائی جی فرماتے ہیں او محذوف حمزة الاستفهام یعنی اھذا ربی
حمزة استفهام محذوف ہے معنی یہ ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے یہ اقرار نہیں تھا (تفسیر مظہری
ج ۳ ص ۲۵۸)۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں انه قال ذالك استعد راجاً للحجة - حضرت ابراہیم نے
ھذا ربی ان پر حجت قائم کرنے کے لئے کہا (زاد المبرج ج ۳ ص ۷۷) انہ قرطبی فرماتے
ہیں انه قال هذا ربی علی قولکم لانہم كانوا یعبدون الاصنام والشمس
والقمر ونظایر هذا قوله تعالیٰ این شرکائی وھو جل و علا واحد
لا شریک لہ والمعنی این شرکائی علی قولکم هذا ربی انار کے قول کے
مطابق کہا۔ کیونکہ وہ بتوں اور شمس و قمر کی مبادت کرتے تھے۔ اس کی نظیر این شرکائی ہے۔
اللہ فرما میں نے میرے شریک کہاں ہیں۔ حالانکہ وہ احد لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول
کفار کے ذمہ ہے (تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۲۶)۔

بعض کو اللہ تعالیٰ کے اس قول لئن لم یھدنی ربی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا ہے
شر ہو کہ حضرت ابراہیم مناظرہ تھے بلکہ مناظرہ تھے اور ھذا ربی اول الان کے ذمہ میں تھا۔
لیکن اکثر محققین مفسرین ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ انبیاء تمام اپنی زندگی کے ہر زمانہ
میں معصوم ہوتے ہیں لئن لم یھدنی تو حضرت ابراہیم نے انھار کے طور پر کہا جب
ہدایت تو اللہ کا فضل اور کرم جانا۔ اس کو اپنا ذاتی مال نہیں سمجھا۔ لئن لم یھدنی کا یہ
مطلب نہیں کہ پہلے ہدایت پر نہ تھے۔ ایک موقع پر یہ بھی کہا ہے واجنبی وبنی ان
فعبدا الاضام اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی مبادت سے بچائے رکھے
(سورہ ابراہیم آیت ۳۵) حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابدی نفسی الا میں

اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا (سورۃ یوسف آیت ۵۳) اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ مفت علیہ السلام نے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ بلکہ اس جرم سے محفوظ و مامون رہنے کو اللہ کا فضل سمجھا۔

قاضی بیضاوی لکن لم یهدنی کی تفسیر میں فرماتے ہیں ارشاداً لقومہ و تنبیہاً لہم۔ یہ جملہ قوم کو تنبیہ اور سمجھانے کے لئے کہا (بیضاوی ج ۱ ص ۲۶۰) اس لئے نہیں کہا کہ میرا آباؤ اللہ خود ہدایت پر نہ تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس لئے بارے میں فرماتے ہیں۔ قال ذالک شکراً لنعمة الهدایة من اللہ تعالیٰ کما قال رسول اللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا نصدقنا۔ حضرت ابراہیم نے لکن لم یهدنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہدایت سے شکریہ کے طور پر کہا۔ جیسے حضور نے فرمایا اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت اور نصہ یقین نہ ملتی (مظہری ج ۳ ص ۲۶۱) اس بات کی انید اور دلیل کے حضرت ابراہیم مناظر تھے باللہ نہ تھے یہ آیت ہے وذلک حجتنا الینہا ابراہیم علی قومہ (سورۃ الانعام آیت ۸۳) اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی حضرت ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابل۔ محبت اور دلیل مناظرہ میں پیش کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

تعارف نمبر ۳۰ سورۃ ال عمران

آیت ۹۰

ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفراً لن نقبل توبتہم۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے، اسے کفر میں ان کی توبہ ہم مگر مقبول نہ ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتد جب کفر میں بڑھتا جائے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی حالانکہ مرتد کی توبہ قبول ہوتی ہے ارشاداً الا الذین تسابو من بعد ذالک

واصلحوا فان الله غفور الرحيم۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے
دوسروں میں سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں۔ (ال عمران
آیت ۸۹) ارشاد باری ہے وهو الذی یقبل التوبة عن عبادہ ویعفو عن
السيئات اور وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ تمام گناہ معاف کر دیتا
ہے۔ (سورۃ الشوریٰ آیت ۲۵) ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتہ مقبول التوبہ ہے۔

تخلیق: مفسرین نے لن تقبل توبتہم کی کئی تفسیحات بیان کی ہیں۔ جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ مرتہ مقبول التوبہ ہے اور آیات میں تعارض نہیں۔ علامہ آہی فرماتے ہیں۔

(۱) ان هذه التوبة لم تكن عن الكفر وانما هي عن ذنوب كانوا
يفعلونها معہ فتأبوا عنها مع اصرارهم على الكفر فردت عليهم ذالك۔
ان کی توبہ آخر سے نہ تھی بلکہ خیر سے ہوتے ہوئے جو گناہ کرتے تھے۔ تو اس سے توبہ کرتے
تھے تو کافر رہتے ہوئے گناہوں کی توبہ مقبول نہیں۔

(۲) لانہم لا یتوبون الا عند حضور الموت والمعانۃ وعند ذالك لا
تقبل توبة الکفر ان فی توبہ موت کے وقت تھی اور موت کے فرغ کے وقت توبہ
نہیں قبول ہوتی۔

(۳) عن ابن عباس لانہا لم تكن عن قلب وانما كانت نفاقاً ان کی توبہ دل
سے نہیں تھی بلکہ توبہ میں بھوک نفاق تھا۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۳۱۸) علامہ رشیدی فرماتے
ہیں۔ جعلت عبارة عن الموت على الكفر لان الذی لا تقبل توبته من
الکفر هو الذی يموت على الکفر کانه قيل ان اليهود والمرتدين الذين
دخلوا ما فعلوا ما اتقوا على الکفر فدخلوا في حلة لا تقبل توبته۔

یہ کہنا یہ ان کی موت علی الکفر سے جس کی توبہ قبول نہ ہوئی یہ وہی کافر ہے جو کفر پر سر آگیا یا ہنر
کہا گیا کہ وہ یہود اور مرتدین کفر کرنے کے بعد کفر کی حالت میں سر۔ تو ان لوگوں سے
ہو گئے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (الکشاف ج ۱ ص ۳۸۲)۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں
لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا اشفوا على الهلاك یا توبہ نہیں کرتے یا
اس وقت توبہ کرتے ہیں کہ موت کو سامنے دیکھ لیں۔

فكنى عن عدم توبتهم بعدم قبولها عدم توبہ عدم قبول سے لکھا یہ ہے (بیضاوی ج ۱
ص ۱۵۵) امام قرطبی فرماتے ہیں۔ لن تقبل توبتهم مشكل لقوله وهو الذي
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات۔ ان دون آتول كالترايب
جواب دیتے ہیں۔ المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت۔ موت کے منظر سے
وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (۲) التي كانوا عليها قبل ان يكفروا لان الكفر
قد احبطها۔ کفر کی حالت سے قبل جو توبہ کی تھی وہ مقبول نہیں کیونکہ بعد میں اس توبہ پر کفر
طاری ہوا۔ لہذا کفر نے اس توبہ کو ختم کر دیا۔ (۳) اذا تابوا من كفرهم الى كفر
آخر وانما تقبل توبتهم اذا تابوا الى الاسلام۔ وہ توبہ قبول نہیں جو ایک کفر
سے دوسرے کفر کی طرف یہ آخر کفر سے اسلام کی طرف یہ توبہ قبول ہے۔ (تفسیر القرطبی ج ۱
ص ۲۱، ۲۲، ۱۳۰)۔

سورة ال عمران

تھا برض نمبر ۳۱

آیت ۱۵۲

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته استايان والوالله تعالى سے ڈرا اور

اور نہ کا حق اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرو۔ لیکن سورۃ التہا میں حکم اس کے خلاف ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو (آیت ۱۶) یعنی جتنا ہو سکے۔

تخلیق: ان کثیر فرماتے ہیں ان هذه الآية منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم۔ حق ثقاہ منسوخ ہے ایک قول یہ اگر کیا ہے کہ منسوخ نہیں فرماتے ہیں۔ **ولكن حق ثقاه ان يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تاتخذهم في الله لومة لائم** ویقوموا بالقمصط ولو على انفسهم وابلانهم وابلانهم (ابن کثیر ص ۸۳) حق ثقاہ کا معنی یہ ہے کہ کسی کی طاقت کی پروا کئے بغیر اس کے راستہ میں جہاد کا حق ادا کرنا اور انصاف قائم رہنا اگرچہ خود اپنے آپ یا والد اور بیٹوں کے خلاف حکم کرنا ہے۔ طاقت زخمی نے ایسا معنی بیان کیا ہے کہ دونوں آیتوں کا مفہوم اس میں آگیا۔ **یرید بالغبوا فی التقوی حتی لا تتركوا من المستطاع منها شیئا۔ (الکشاف ج ۱ ص ۳۹۳) تقویٰ میں اتنی کوشش کرو کہ اپنی طاقت جو اب دے دے۔**

تعارض نمبر ۳۲ سورۃ ال عمران

آیت ۱۰۳

وكنتم حطی سفا حفرة من النار فانقذکم منها۔ ترجمہ: لوگ گمراہی کے گڑھے سے نکالے گئے۔ اس آیت کے مخالفین نے کہا کہ سوا سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچالی۔ اس آیت کے مخالفین انصار یا کفار ہیں جو اہل فترۃ تھے۔ ان کو عذاب نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس ابھی تک نبی نہیں آیا تھا۔ اس حالت میں مر جانے سے یہ حادہ رخ کے خلاف ہے۔

میں جاتے حالانکہ اصل فترۃ نوسراریا اس آیت کے منافی ہے۔ وہاں کفار معذبین
 حتی نبعت رسولاً۔ اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے۔ (۱۰۰: ۶)
 یعنی اسراہیل آیت ۱۵) دیگر آیات سے بھی یہ مضمون معلوم ہوتا ہے۔

تعلیق۔ اس آیت کے مخاطبین فترۃ کے زمانہ سے نکل چکے تھے۔ کیونکہ حضور کی نبوت
 دلائل کے ساتھ ان کے سامنے آگئی تھی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ
 ان کو ایمان کی توفیق دی اور نہ سیدھا جہنم سیدھا ہورہے تھے۔ علامہ حنفی فرماتے ہیں۔ ان
 برسالة محمد لم یبق عذر لا حد فکل من لم یؤمن به فلیس بیفہ ویدین
 النار الا ان یموت (انصواء الایمان ج ۱ ص ۶۷) حضور کی رسالت کے بارے میں کسی
 نے ساتھ عذر نہ تھا۔ پس جو بھی ایمان نہ لایا تو اس کے اور آگ کے دہقے صرف موت
 حامل تھی۔ آگ میں جانے کے لئے صرف مرنے کی دیر تھی۔ علامہ زبیدی فرماتے ہیں
 وکفتم مشفین علی ان تقفوا فی نار جہنم لما کتتم علیہ من الکفر اور تم
 آگ میں گرنے کے قریب تھے کیونکہ کفر پر قائم تھے۔ (الکشاف ج ۱ ص ۳۹۵)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ قال المہدوی وهذا تمطیل یراد به خروجہم من
 الکفر الی الایمان مہدوی کہتے ہیں کہ یہ ان کے کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنے
 کی ایک مثال ہے۔ (تفسیر القرطبی ج ۳ ص ۱۶۵)۔ یہ صرف مثال ہے کہ کیسے اللہ نے کرم
 یہ کہ تم کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ فترۃ کے زمانے میں وقایہ پائے
 مذاہب میں جتنا ہونے۔

سورۃ ال عمران

تعارف نمبر ۴۳

آیت 123

ولقد نصبرکم اللہ بہدیر وانتم اذلة اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو ہر
 میں منصور فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اذلة ذلیل کی مع ہے۔ اس آیت سے بظاہر
 معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ذلیل تھے حالانکہ مسلمان معزز تھے۔ ارشاد باری ہے۔ **واللہ
 العزۃ والرسولہ والمؤمنین** اور اللہ ہی کی عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی
 (سورۃ المنافقین آیت 8)۔

تعلیق۔۔ اس آیت میں ذلت سے مراد بے سر و سامانی ہے۔ مسلمان کمزور تھے۔ جیسے حق
 تعالیٰ کا ارشاد ہے **وانکروا اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون**
ان یتخطفکم الناس فاما واکم وایدکم بنصرہ اور اس حالت کو یاد کر جب یہ تم
 قلیل تھے سر زمین میں کمزور شمار نہ جاتے تھے اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ لوٹ
 کھوس نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کو جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی (سورۃ
 الانفال آیت 26) اس لحاظ سے عزت اور ذلت جمع ہو سکتی ہے۔ امام زنجیزی فرماتے
یساکان بہم من ضعف الحال وقلة السلاح والعلل والمرکوب۔
 سلطانوں کیساتھ مال اطوار و ساری کی کمی تھی (الکشاف ج ۱ ص ۳۱۱) ابن الجوزی فرماتے
انکم اذلة ای لقلة العدد والعدد۔ نفی اور مال کے لحاظ سے کمزور تھے
 (ازالہ سمیع ج ۱ ص ۴۵۰) علامہ آلوسی فرماتے ہیں **والمواد بها عدم العزۃ لا الدل**
 المعروف ذلت کا معنی ہے سر و سامانی ہے۔ لفظ ذلت سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو معزز

کے مقابلہ میں ہے وہ مرا نہیں۔ مزید فرماتے ہیں۔ وقيل لا مانع من ان يبرأ
 المعنى المعروف ويكون المراد وانتم الذلة في اعين غيركم وان كنتم
 اعززة في انفسكم۔ اگر ذلت کا مشہور معنی لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر آیت ۱۰
 مطلب یہ ہوگا کہ اغیار کی نظروں میں تم ذلیل ہو اور چہ تم اپنی جگہ معزز ہو۔ (روح المعانی ص ۳۳۴)
 آج بھی معزز مسلمان کو بعض لوگ ذلیل سمجھتے ہیں۔

امام راقب فرماتے ہیں۔ والزل متى كان من جهة الانسان نفسه لنفسه
 فمحمود نحو قوله تعالى الذلة على المؤمنين، ولقد نصركم الله بهجر
 وانتم الذلة۔ (مفردات القرآن ص ۱۸۱)۔ ذلت اگر انسان پر خود اس کی ذات کی طرف سے
 ہے ہو تو محمود ہے۔ آیت میں یہی محمود ذلت مراد ہے۔

تعارف نمبر ۴۳ سورۃ الاحزاب

آیت ۱۴۲

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم
 الصابرين۔ ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہو گئے حالانکہ حضور اللہ تعالیٰ
 نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا جو طاقت
 قدم رہنے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت کا داخلہ اس وقت طے کا بنیہ
 امتحان اور مشقت میں ڈالا جائے۔ بلا مشقت داخل نہیں طے گا۔ ہاں اللہ بعض انصاف سے
 معلوم ہوتا ہے کہ بلا مشقت جنت طے لگی۔ ارشاد ہے۔ ان الله لا يغفر ان يشرك به
 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اللہ

سے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگا وہ اتنا بخش دیا جائے گا (سورۃ النساء آیت ۴۸)۔

تطبیق :- کچھ نہ کچھ مشقت تو ہر آدمی برداشت کر رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اول ہی چلا جائے اور درجات عالیہ پر بھی پہنچ جاوے سو یہ بدون مشقت کے نہیں ہوتا جیسا کہ دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے اور باقی نفس و غول بعض مؤمنین کے لئے محض فضل و کرم سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا بغفر لمن یشاء من اهل حق نے سمجھا ہے۔ (بیان القرآن ج ۲ ص ۶۰)۔

اما قرطبی فرماتے ہیں۔ والمعنی ام حسبتم یا من انہزم یوم احدانہ قد خلوا الجنة کما دخل الذین قتلوا و صبروا علی ألم الجراح والقتل۔ اے لوگوں جنہوں نے احد میں شہادت کھائی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں ان لوگوں کی طرح داخل ہو جاؤ گے جو قتل ہوئے اور زخم اور قتل کی تکالیف پر صبر کیا (قرطبی ج ۳ ص ۲۲۰)۔

اس سے معلوم ہوا کہ ام حسبتم میں خطاب سب سے نہیں بلکہ صرف منہم میں احد کے لئے ہے اس لئے ویغفر ما دون ذالک کیساتھ منافی ہیں۔

رفع تعارض کے لئے ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقصود اس قسم کی آیات سے مسلمانوں کی تشجیح ہے کہ ہر قسم کے شہداء اور مصائب آئیں گے ان کو برداشت کر کے حمایت قدم رہو۔ یہ مطلب نہیں کہ جس پر شہداء نہ آئیں تو جنت میں داخل نہ ہوگا کسی نہ کسی درجہ میں ہر شخص مشقت برداشت کر رہا ہے۔ ایمان پر ثابت قدمی اور اعمال صالحہ کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا ایک مستقل مشقت ہے۔

اس قسم کی ایک آیت سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ انہم حسبتم ان قد خلوا الجنة ولما

یا تنکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں داخل نہ ہونے سے
حالات تم کو حنوز ان لوگوں کا سا کوئی عجیب و غریب پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہوئے۔ یہ قر
(آیت 214) اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی مسلمان کو بطور آزمائش کوئی حادثہ پیش
آئے تو جنت نہیں جائے گا۔

تعارف نمبر ۳۵ سورۃ ال عمران

آیت 155

ولقد عفا اللہ عنهم ان اللہ غفور حلیم۔ اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
معاف فرما دیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑے علم والے ہیں۔ اس
آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صم والے ہیں۔ اس نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا۔ ان کو سزا نہیں
دی۔ لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرزند خدق میں چند صحابہ کرام کی غلطی کی وجہ سے
ان کو سزا ملی ہے ارشاد ہے فلنابکم عما بکم لکيلا تخذون علی ما فاتکم ولا ما
اصابکم۔ سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں تم کو یا سبب غم دینے کے تاکہ غم نہ ہو اور کہ
اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے (سورۃ ال
مران آیت 153) فلنابکم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پاداش ہوئی ہے۔

تطبیق۔۔ استاد ان کی شان کو کسی غلطی پر سزا دے تو صورتاً تو وہ سزا ہوتی ہے لیکن حقیقت
میں تادیب اور اصلاح ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔ حلیم سے مفہوم یہ
ہے کہ عقوبت نہیں ہوئی حالانکہ انہیں غم دینا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پاداش ہوئی جو اس
ہے کہ عقوبت تہ یہ نہیں ہوئی پاداش اصلاحی ہوئی (بیان القرآن ج ۲ ص ۶۶) اور

نیتا پوری فرماتے ہیں انہ عاقبتہم بغم الہدیۃ لیتمرنوا علی تجرع الغنوم
 احتمال الشدائد۔ ان کو گھست فی مقوت اس لئے ہی تاکہ غنوں کو ختم کرنے اور
 کھانے برداشت کرنے کی اچھی مشقیں کر لیں۔ (غرائب القرآن ج ۳ ص ۱۰۰) اما شیہ
 بدی اس بھی معلوم ہوا کہ یہ پاداش الائنہ کے لئے اصلاً ہی تھی۔

سورۃ ال عمران

تعارف نمبر ۴۶

آیت 164

لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم اللہ نے احسان
 کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول ان ہی میں سے۔

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی بعثت صرف مؤمنین کے لئے باعث رحمت
 ہے اور صرف ان پر احسان کیا۔ حالانکہ ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی افسانیت
 اور کائنات کے لئے باعث رحمت ہیں۔ کائنات کا زہر زہرہ اس کے احسان تلے دیا ہوا
 ہے۔ ارشاد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اور تجھ کو ہم نے بھیجا ہے میری
 رحمت کے لئے لوگوں پر (سورۃ انبیاء آیت ۱۰۷)۔

تخلیق۔ امام قرطبی فرماتے ہیں۔ وخص المؤمنین بالذكر لانہم المنتفعون بہ
 قالعنتہ علیہم اعظم۔ یہ مؤمنین کا ذکر بطور خاص اٹھے ہوا کہ یہ حضور سے استفادہ کرنے
 والے ہیں لہذا ان پر حضور کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ (قرطبی ج ۲ ص ۲۴۳)۔

طاہر آلوسی فرماتے ہیں۔ وتخصیص المؤمنین بالامتنان مع عمومہ نعمۃ
 للبعثۃ کما یدل علیہ قوله تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین لمزید

انتفاعهم على اختلاف الاقوال فيهم بها ونظير ذلك قوله تعالى اهدى
 للمتقين۔ حضور کی رحمت کی عام ہے لیکن اس احسان کا اثر بالور خاص متقین۔
 لئے اس لئے ہوا کہ انہوں نے زیادہ نفع حاصل کیا۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے کہ قرآن مجید
 ذرے والوں کے لئے ہدایت (روح المعانی ج ۳ ص ۱۱۳) حالانکہ ہدی للناس بھی ہے
 لیکن ہدایت سے زیادہ مستفید ہونے والے کی نوبت ہیں۔

تجارت نمبر ۴۴ سورۃ النور

آیت 186

وان تصبروا تنقوا فان ذلك من عزم الامور۔ اور اگر میر کر و گئے اور پرہیز رزم
 گئے تو یہ تائیدی ادا کام میں ہے۔ خذا العفو وامر بالعرف واعرض عن
 الجاهلین۔ سرسری یہ تاۃ لوقول لریا بجے اور نیک کام کی تعلیم ادا کیجئے اور جاہلوں سے
 ایب کنارہ ہو جایا کیجئے (الحرف ۱۹۹) اس قسم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ میر و تقوا
 سے کام ہو بہ حلوں ایسا تھا اچھے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن قتال کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ
 جنگ و قتال سے پیچھے نہ بنو۔ ارشاد ہے وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویكون
 الدین لله۔ اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ نہ فتنة نہ ہو اور دین اللہ ہی کا ہو
 جاوے (سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۳)۔

تعلیق۔ مومنان شرف علی تھا فونی قرہ۔ تے ہیں اور میر کر لے گا یہ مطلب نہیں کہ تہذیب نہ کر و
 واقع انتقام میں انتقام نہ لویا مواقع قتال میں قتال نہ کرو بلکہ حوادث سے دل بچک نہ ہو
 یہ تاہ اس میں تمہارے کے منافع و مصالح ہیں اور تقویٰ یہ کہ خلاف شرع امور سے پرہیز

کہی بھی نہی جاء۔ پس آیات عبر آیات قال کے معارض نہیں کہ احتیاج نسخ ہو۔ (بیان
الآیہ ج ۲ ص ۸۲) بعض کا خیال ہے کہ عبر و تقویٰ کا حکم آیات قال کے نزول سے قبل
قال قال کے حکم سے عبر و تقویٰ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن علامہ آلوسی فرماتے ہیں صلیح
عدم النسخ وان الامر بماذا ذکر کان من باب العداۃ التي لا تنافی
الامر القتال۔ لہذا یہ ہے کہ عبر و تقویٰ کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا اس کا تعلق مدارات کیساتھ
ہے جو قتال کے منافق نہیں۔ روح البانی ج ۲ ص ۱۳۸ مدارات کا معنی ہے سرسری برتاؤ
نہ ادری۔ امام قرطبی فرماتے ہیں والاظهر انه ليس منسوخ فان الجدال
بالاحسن والعداۃ ابدأ مندوب اليها وكان عليه السلام مع الامر
بالقتال يوادع اليهود ويداريهم ويصفح المنافقين وهذا بين اظهر بات
نہی ہے کہ عبر و تقویٰ کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اچھے طریقے سے جدال اور سرسری برتاؤ ہمیشہ
پسندیدہ نہیں رہا ہے اور حضور کو قتال کا حکم بھی تھا اور یہود کیساتھ امانتیں بھی رہا کرتے تھے
اور ان کیساتھ سرسری برتاؤ بھی قائم تھا۔ منافقین کو درگزر کرتے تھے۔ (قرطبی ج ۲ ص
۳۰۴)۔

سورة النساء

تعارض نمبر ۳۸

آیت 3

فان خفتن الا تعدلو فواحدة لیس اگر تم کو احتمال ہو اس کا کہ عدل نہ کھو گے تو پھر
ایک ہی لی بی پس کرو اس آیت سے معلوم ہوا کہ چھپا یا امر ایک سے زیادہ ہوں تو ان
میں عدل نہیں ہے۔ اختیار سے باہر نہیں۔ لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں میں

عدل ناممکن بلکہ محال ہے۔ ارشاد ہے: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اَوْ تَمَّ يَتَوَجَّهْنَ: یہ تو بھی نہ ہو سکتے گا کہ سب عیسیوں میں برابری رکھو کہ تمہارا جتنا اہم جی چاہے۔ (سورۃ النساء آیت ۱۲۹)۔

تعلیق:۔ ایک عدل محبت میں ہے۔ محبت غیر اختیاری شے ہے اس میں انسان کے نسب و محل نہیں۔ کیونکہ طبعی میلان ہے۔ اسی لئے عیسیوں کے مابین محبت میں عدل کوئی بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔ جس آیت میں عدل ناممکن ہے یہی مراد ہے اور جس آیت سے عدل و امکان ثابت ہے اس سے مراد اختیاری امور مثلاً ہر بی بی ایسا تھو شب باٹھی کیسے باری مقرر کرنا مراد ہے۔ علامہ محمد بن الن تہطیعوا ان تعدلوا کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وقیل معناه ان تعدلوا فی المحبة، عدل فی المحبة مراد ہے۔ (الشافعی ص ۵۷۲)۔ ابن الجوزی ان لا تعدلوا کی تفسیر میں لکھتے ہیں اراد العدل فی القسم بینہن۔ عدل سے مراد عیسیوں کے مابین شب باٹھی کے لئے باری مقرر کرنا ہے۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۹) ان لا تعدلوا کی تفسیر میں ابن الجوزی لکھتے

ہیں قال اهل التفسیر لن تطیعوا ان تسووا بینہن فی المحبة ہی میل الطبع لان ذالک لیس من کسبکم اهل تفسیر فرماتے ہیں تم محبت میں مساوات قائم نہیں رکھ سکتے۔ محبت جتنی میلان ہے جس میں تمہارے سب کو غصہ نہیں۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۹)

آیت 12

وان كان رجل يورث كللة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس اور اگر کوئی میت جس کی میراث دو مردوں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ایسی ہو جس نے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کلاں کی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی بہن کو کل ترہ کا نصف ملے گا۔ ارشاد ہے ان امراہک ایس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ایک بہن بھائی ہو تو اس کو اس سے تمام ترکہ کا نصف ملے گا۔ (سورۃ النساء آیت ۱۷۶)۔

تطبیق۔ طامرا آوی فرماتے ہیں اخ او اخت من الام فقط۔ وعلى ذالك عامة المفسرين حتی ان بعضهم حکى الاجماع عليه۔ سورۃ النساء کی اول آیت میں نکاح کا بھائی اور بہن من الام مراد ہے۔ مال شریعہ جس کو اخیانی کہتے ہیں اس کو مردی (پوتا) ملے گا۔ بعض نے (من الام) قید پر اجماع نقل کیا ہے سورۃ النساء کی آخری آیت النساء کے بارے میں فرماتے ہیں۔ والمراد بالاخت الاخت من الابوين والاب لان الاخت من الام فرضها السدس۔ اخت سے مراد اخت من الاب والام یا صرف اب سے۔ یعنی اخیانی یا عیالی بہن ہے۔ کیونکہ اخیانی بہن کے لئے مردی ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۳)۔ ان کی تفسیر فرماتے ہیں۔ وله اخ او اخت یعنی

من الام بالا جماع۔ اول آیت میں من الام یعنی اہل عمارت ہے اور اول آیت
 (۳۳) اختتام ہے۔ میں لکھتے ہیں۔ یوسف من ایہ وامہ الکی۔ تفسیر
 ماں باپ کے لحاظ سے شریک ہو یعنی امیالی۔ (الامسیر ص ۲۶۶)۔

سورة النساء

تعداد ۵۰

آیت ۱۵

واللہ یشہد ان فی البیوت من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فان
 شہدوا فامسکوهن فی البیوت۔ اور جو عورتیں بیویوں کا کام لیں تمہاری بیویوں
 میں سے سوچو ان عورتوں پر چار آدمی اپنی اپنی بیویوں سے گواہ۔ اور ان کو گواہی دے
 تم ان کو بیویوں کے اندر مقید رکھو۔ (آیت ۱۵) اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا گواہ
 تو اس کی بیویوں سے ہے لیکن آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کا عورت کی بیوی
 کوڑے ہیں۔ ارشاد ہی باری تعالیٰ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما
 ۷۰ زلۃ والی عورت اور زانیہ نے والا مرد و عورت میں سے ہر ایک کو ۷۰ زلۃ (سورۃ النور)
 آیت ۲۔

تصنیف۔ علامہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں۔ وکان ذالک عقوبتہن فی اول الاسلام
 ثم نسخ بقولہ الزانیۃ والزانیۃ ۷۰ زلۃ عورت اور زانیہ میں سے ہر ایک کو ۷۰ زلۃ
 بدل کر لیا۔ یہ آیت ۷۰ زلۃ میں ۷۰ زلۃ میں نہیں فرماتے ہیں
 ویحوز ان تکون غیر مسخوخۃ بیان یترک ذکر الحد لکونہ مفعول
 بالکتاب والسفۃ ویومی بامساکھن فی البیوت بعد ان یحدوں صحابہ

لہن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض
للرجال او يجعل الله لهن سبيلاً هو النكاح الذي يستغنين به عن
السلحاح سورۃ نساء۔ اس حکم کا مفروضہ کیا جائے جبکہ یوں سمجھا جائے کہ اس آیت میں
حد کا ذکر نہیں کیونکہ زمانہ کارمورت کی حد قرآن و حدیث سے معلوم ہے۔ اور ان عورتوں کو
گھر وں میں رہنے کا حکم دیا جائے تا کہ اس جرم سے بچ جائیں جو گھر وں سے نکال کر مردوں
سے اختلاط کی وجہ سے ہوا۔ اور يجعل الله لهن سبيلاً کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت
تک کہ وہ وں میں رہو جب تک ان کے نکاح کا بندہ دست نہ ہو جائے نکاح کی وجہ سے زمانہ
سے مستغنی رہیں گی (الکشاف ج ۱ ص ۴۸)۔

علامہ بخاری نے اس آیت پر تفسیر میں یہ لکھا کہ اس آیت میں زمانہ کارمورت کو
حد کا ذکر نہیں بلکہ وہ حکم سورۃ نور میں ہے اس میں صرف یہ حکم ہے کہ ایسی عورتوں کو
گھر وں میں جموں و طبیعت کے دو بارہ زمانہ کویت نہ آئے یا پھر نکاح کر لیں۔

سورة النساء

تعارض نمبر ۵

آیت 23

وان تجمعوا بين الاختين اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نہ لےو۔ اس آیت سے
معلوم ہوا کہ ایک آدمی وہ آٹھ بہنوں کو نکاح میں نہیں لے سکتا۔ فی ظن انہ لو نذروں بھی
بہنیں ہاں تو ملک و زمین میں اس کے لئے سزا ہے۔ اس آیت کے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت
کویت کے مفسرین کے مفسرین کے لئے ہلک سزا ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہ لےو۔
اور ما ملکت ایمانہم فلانہم غیر ملومیں یا انہ لو نذروں۔ یہ فرمان ہے

کوئی الزام نہیں (سورة المومنون آیت ۶)۔

تطبيق - وہ بیہوش و کھانہ میں ایک ساتھ رکھنا تو انصاف حرام ہے۔ لیکن ان تجمعوا میں الاختیار میں مجموعہ سے وہ بیہوش کا طلب نہیں کیا تھا بھی رکھنا حرام ہے۔ وہ بیہوش لوہڈیاں بنا کر جمع کرنا و ملائق سے ہے۔ ملک اور ولی کے اختیار سے اس آیت کے عام سے دونوں لحاظ سے حرمت معلوم ہوتی ہے نہ تو دونوں بیہوش کو اپنی ملک میں رکھ سکتا ہے نہ ان میں سے کسی کو باہر لے سکتا ہے۔ بعض نے یہ دلیل دی کہ وہ بیہوش کو اپنی ملک میں رکھ سکتا ہے نہ ان کے اہل نہیں لے سکتے۔ یعنی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ بیہوش کو ولی کے لحاظ سے جمع نہیں کر سکتا اس لئے امام قاضی فرماتے ہیں۔ مذهب كافة العلماء الى انه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطء سب علماء نے یہ دلیل ان کا ولی کے لحاظ سے جمع کرنا جائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں وان جمهور اهل العلم كرهوا ذلك۔ جمہور اہل علم ان کو مکروہ دیتے ہیں۔ (قرطبی ج ۶ ص ۱۱۶) امامہ آقوی فرماتے ہیں۔ نعم جمعہما فی الوطء بملك يمين ملحق به بطريق الدلالة لا اتحادهما فی لا مطلق فیحرم عند الجمهور۔ ان کا ملک بن کر ان سے ولی کرنا دعوات انصاف سے حرام ہے۔ آزادوں اور لونڈیوں کی حرمت کی امت ایک ہی ہے اس لئے جمہور کے نزدیک حرام ہے۔ ان کے فرماتے ہیں فالمرجع التحريم عند المعارضة تحرص على وقت حرمت كتر جہلی جاتی ہے۔ (روان المعانی ج ۲ ص ۲۶۰) امام رازی فرماتے ہیں کہ وہ بیہوش کو ملک محکم میں جمع کرنا جہلی ہے۔ یہ بھی منع ہے۔ علماء نے یہی فرماتے ہیں۔ لمصلحة المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة لأن الآيتين من خارج التميم ليس قوفون (شرح جامع)۔

تفسر قوافیہ یہ کہ قائم رکھو دین و اور اختلاف نہ اوائس میں۔ عظامہ مجسمہ فی انہ آج
 کی تفسیر میں فرماتے ہیں والعمراء اقلامة دین الاسلام الذی هو توحید اللہ
 وطلعتہ والایمان برسلا وکتبہ ویوم الجزاء وسائلہ مایکون ہافلس
 مسلماً ولم یردا للشرائع التی ہی مصالح الامم علی حسب احوالہا منہا
 مختلفہ متفاوتہ قال اللہ لكل جعلنا منکم شرعاً منها جا اقرست۔ یعنی
 مراد اسلام ہے جس میں اللہ کی تو حید، رسولوں پر ایمان آقاؤں پر ایمان، یوم جزاء اور اپنی
 تمام باتوں کا اقرار جس سے آدمی مسلمان بننا ہے شامل ہیں۔ اقامت دین سے شریعت
 مراد نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اہل اور مصلحت کے اعتبار سے ہر امت کو اپنی
 شریعت دی ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ لكل جعلنا منکم شرعاً و منہا
 (الکشاف ج ۳ ص ۲۱۵) دینی وہ آیات جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گند شریعت
 ہماری شریعت ہیں ان آیات سے یہ مفہوم نکالنا صحیح نہیں۔ ان آیات سے صرف اتنی بات
 معلوم ہوتی ہے کہ گند شریعتوں کی کوئی بات اگر مضمون نہ ہو اور قرآن و حدیث میں نہ
 ہو تو اس پر عمل واجب ہوگا۔ تاہن ثناء اللہ علیہ پٹی فرماتے ہیں۔ وھذہ الایۃ دلیل علی
 ان شرائع من قبلنا مالم یظہر کونہا منسوخۃ فی شریعتنا واجہد
 علمنا اذا ثبت عندنا بالکتاب والسنة (مظہری ج ۲ ص ۹۶) بن الجوزی
 ویدیک سفن نہ تشریح کرتے ہیں۔ من اهل الحق والباطل لتجتنبوا
 الباطل وحبیبوا الحق ویدیکم الی الحق۔ نتیجہ گند تہ اہل حق ہیں۔ اہل
 حق اہل باطل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تاکہ تم باطل سے اجتناب کرو اور حق کی پیروی کرو
 تاکہ ہدایت پا سکو۔ (زمخشری ج ۲ ص ۵۹) یعنی اس آیت میں ان کی شریعت کے اعتبار

ہذا نہیں بلکہ جبریت کے لئے ان کے حوالہ یہ موجود ہے۔

اس لئے عاماً اسی فرماتے ہیں۔ وليس المراد ان الحكم كان كذلك في الامم
 المسالفة۔ یہ مراد نہیں کہ گزشتہ امتوں کے لئے بھی حکم تھا جو تم کو ہوا۔ (روبو المعانی ص ۱۲)
 ص ۱۲)۔ علامہ آنوی ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں۔ جس سے آیات کا تعارض حتم
 ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ بیان کمال آیت دلت علی عدم الاختلاف محصول
 علی اصول الدین ونحوها۔ جس آیت سے یہ حکم ہو کہ امتوں سے حکام میں
 اختلاف نہیں اس سے مراد اصول دین ہے۔ والتحقق فی هذا المقام انما
 متعبدون بلحاكم الشرائع الباقية من حيث انها احكام شرعنا لامن
 حيث انها شرعة الاولين۔ تحقیق یہ ہے کہ ہم گزشتہ شریعتوں نے جن احکام پر عمل
 کرتے ہیں وہ اس حیثیت سے ہے کہ یہ احکام اب بھی شریعت بن گئے نہ اس حیثیت
 سے کہ یہ احکام ان کی شریعت ہیں (روبو المعانی ص ۱۵) اس وجہ سے بھی تعارض
 باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ گزشتہ شریعت کا غیر مفسوخ حکم جب قرآنِ مدینہ میں مذکور ہو تو اب
 اس کے بارے میں یہ نہایت صحیح نہیں کہ گزشتہ شریعت کا حکم اب وہ حکم اس شریعت کو
 ہے یہی وجہ ہے کہ بعض فروعی احکامات میں شریعتیں شریعت ہیں۔

حیرۃ الدعا

تعارض نمبر ۵۳

آیت ۵۲

وَلَا تَتَّبِعُوا مَعَالِ اللَّهِ مَا بَعْضُهُ خَلْفَ بَعْضٍ۔ (مقام فی ایہ امر فی قرآن و
 روای میں اللہ تعالیٰ نے بعض اعضاء کی کھپت کی ہے۔ ایہ آیت سے معلوم ہوا

ترفضاں۔ حالات کی تبدیلی منع ہے لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فضائل و اہل میں ایک دوسرے سے بڑھتے ہی و خستہ آ رہے۔ ارشاد ہے۔ **فَلْيَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** (باقول کی طرف اور) (سورۃ المدحہ آیت ۲۸) ایک اور ارشاد ہے **وَفِي ذَلِكَ فَرِيحٌ لِّلْمُتَّقِينَ** اور جیسے رستے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہیے (سورۃ التطہ آیت ۲۶)۔

تخصیص۔ فضیلت کی دو قسمیں ہیں۔ اختیاری اور رسمی (۲) غیر اختیاری۔ آیت میں یہ اختیاری فضیلتوں کے حصول کی تمناع ہے ایسی فضیلتیں انسان کے پس سے باہر ہوتی ہیں علامہ مخضرمی فرماتے ہیں۔ **لَانْ ذَالِك التَّفْضِيلُ قَسْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ صَادِرَةٌ مِّنْ حِكْمَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَعِلْمٍ بِأَحْوَالِ الْعِبَادِ**۔ کیونکہ احوال میں ایک دوسرے پر برتری اللہ تعالیٰ کا تقسیم ہے۔ بندوں کے احوال کو سمجھ کر اپنے علم، حکمت اور تدبیر کی وجہ سے ایسا لیا ہے (الکشاف ج ۱ ص ۵۰۲) غیر اختیاری امور مثلاً یہ ہونا، اعلیٰ مقامات سے ہونا خوب صورت ہونا اچھے دھرم اور صفات کا مالک ہونا۔ ان غیر اختیاری امور کی برتری مجھ سے حسد اور بغض پیدا ہوگا۔ اور اختیاری امور میں تنافس کی وجہ سے خود یا کمال میں جاتے گا۔ اور نجات آخری کا فیصلہ بھی ان اختیاری فضیلتوں کی بنا پر ہوگا۔ اگرچہ بعض غیر اختیاری فضیلتوں کو بھی دخل ہے جیسے وہ من کا خضر علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔

تعارض نمبر ۵۴ سورۃ النساء

آیت 33

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَامْنُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَوْنَ

ہوتے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو۔ اس کو مقدمہ ۱۱۱ ات اور مولیٰ الموالاتہ بھی کہتے ہیں۔ ۰۰
 آدمی باہم عہد و پیمان کر لیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور جو مر جائے وہ دوسرا اس کی
 بہ اٹ لے گا۔ اس طرح ایک دوسرے کے حلیف بن جائے ہیں۔ حلیف کو سدس ملتا تھا۔
 ہذا آیت سے معلوم ہوا کہ حلیف کو سدس اب بھی ملے گا۔ لیکن یہ آیت کی آیات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ حلیف کو کچھ بھی نہ ملے گا۔ ارشاد ہے واولوا الارحام بعضهم اولی
 ببعض فی کتاب اللہ۔ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے نزدیک وہ
 مقدار میں (سورۃ الانفال آیت 75) معلوم ہوا میرے رشتہ دار کو ملے گی۔

تنبیہ۔ علامہ زکریا فرماتے ہیں۔ فیكون للحلیف السدس من میراث
 الحلیف فنسخ۔ حلیف کو سدس ملتا تھا اب یہ حکم منسوخ ہے (الکشاف ج ۱ ص ۵۵)
 جب ورثہ موجود ہوں تو حلفاء ایک دوسرے کی میراث نہیں لے سکتے اس لیے جب کا اتفاق
 ہے تو تک میراث کی آیات سے حلیف کا حصہ منسوخ ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر
 حلیف کا کوئی وارث نہ ہو تو دوسرے حلیف کو کل مال ملے گا۔ نسخہ والی آیات امام صاحب
 نے اس حکم کے خلاف نہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں وخیرا النسخ المذكور
 لا یقوم حجة علیه ان لا دلالة فيما اقصی ناسخاً علی عدم ارث الحلیف
 لاسیما وهو انما میراثه عند عدم العصباء واولی الارحام۔ آیت امام
 صاحب پر محبت نہیں۔ کیونکہ آیت سے خارج ہوتے ہوئے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حلیف کو
 حصہ نہ ملے گا۔ خاص کر اس وقت جب کہ مرنے والے حلیف کے عصباء اور اولوالارحام
 ظہور نہ ہوں۔ (راجح المعانی ج ۵ ص ۲۳) اگر کوئی شہادت دے کہ حلیف لی جائے مال یہ
 اہل حق ہے۔ حلیف کو نہیں ملنا چاہیے تو اس کا جواب قاضی شام اللہ پانی پتی نے دیا ہے۔

بیت المال میں مال اس لئے داخل نہیں کیا جاتا کہ وہ مال کی حرم سے ہو دلی میں اب یہ
 المال فاقی بنتا ہے۔ لہذا بیت المال میں مال اس لئے داخل کیا جاتا ہے کہ اب یہ مال
 کوئی مقدار باقی نہیں رہا۔ فرماتے ہیں۔ والصرف الی بیت المال ضرورة عدم
 المستحق لا انه مستحق (مظہری ج ۱ ص ۱۱۳) مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ
 توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت منسوخ نہیں اور میراث کی آیات سے ٹکراؤ بھی نہیں
 فرماتے ہیں انہی حایوں سے نصیب فی ایک تفسیر خیرہ النبی یا استجبا باوصیت منقول ہے۔ جس پر
 ابجہ نصیب منسوخ نہ ہوگا (بیان القرآن ج ۲ ص ۱۱۳) لایا آیت اس لئے منسوخ نہیں رہا
 ہے کہ صرف آیت دوسری کی مدد کرتا ہے اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ
 فرماتے ہیں۔ اراد النصر والعون وهذا لقول سعید ابن جبیر وهو یقول
 علی ان الآیة محكمة۔ حنفیہ سے مراد آیت دوسری ہے کہ آیت میں ہے یہ سعید ابن جبیر کا قول
 ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ آیت مکمل ہے (ازالہ المسیر ج ۲ ص ۳۷) انیلین مافلا ابن ابی
 نے اس توجیہ کو پسند نہیں کیا۔ فرماتے ہیں وهذا الذی قال فیہ النظر فان من
 حلف ما کان علی المناصرة والمعاونة ومنه ما کان علی الارث عند
 حکماء غیر واحد من السلف۔ متد سے صرف تعاون مراد لینا چاہئے۔ یہ توکل ہے۔
 میراث کے بارے میں بھی ہوتا تھا۔ جیسا کہ اکثر اسلاف نے اس کا ذکر کیا ہے (ابن ابی
 ج ۲ ص ۳۷) فالتی هم نصیبهم سے جس حنفی ابن شریک کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ
 میراث کے بارے میں ہوتا تھا۔

آیت ۴۲

وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا - اور اللہ تعالیٰ سے نہی بات کا اخفاء نہ کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لغار کوئی بات نہ چھپائیں گے۔ لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپائیں گے۔ ارشاد ہے واللہ وینما ما کنا مشرکین۔ جسم اللہ اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ (سورۃ الاحقاف آیت ۲۳) معلوم ہوا اپنے شرک کو چھپائیں گے۔ ایسا ہر ارشاد ہے۔ فاسلقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بھرتہ فراک ساع کا یقام فی السیر کے ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے۔ (سورۃ النحل آیت ۲۸)۔

تعلیق۔ ابن الجوزی نے کئی احوال نقل کئے ہیں۔ (۱) وودوا اذا مضحتهم جوارحہم انہم لم یکتوموا اللہ شوکھم۔ جب ان کے اعضاء ان کو سوا کر دیں۔ (کیونکہ تو اسی دیں گے) تو افسوس کریں گے کہ یہوں اللہ سے اپنا شرک چھپایا۔ (۲) انہم لما شہدت علیہم جوارحہم لم یکتوموا اللہ حدیثاً بعد ذالک۔ جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے چکیں تو ان کے بعد کوئی بات نہ چھپائیں گے۔ (۳) انہم فی مواطن لا یکتومونہ حدیثاً وفی موطن یکتومون یقولون ما کنا مشرکین۔ کفار کے لئے کئی موطن (میدان) ہیں جن موطن میں بات نہ چھپائیں گے۔ بعض موطن میں بات چھپا دیں گے۔ کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ (۴) لا یقصدون علی کتبنا فہم چھپانے کو خوش کریں گے لیکن چھپانے کی قدرت ان کو نہ ہوگی۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۸۸)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ والمعتنى يولد لو ان الارض مسوية بهم وانهم لم
يكتبوا الله حديثا لانه ظهر كذبهم۔ کفار کی خواہش ہو گی کہ زمین میں مایوس نہ
ہو جائیں کہ کیوں اللہ سے بات نہ چلی کیونکہ ان کی کذب بیانی ظاہر ہو جائے گی۔ (تفسیر
ج ۵ ص ۱۸۹) علامہ رشتیری فرماتے ہیں۔ لا يقدرّون على كتمانهم لان جوارحهم
تشهد عليهم۔ اعضاءہ کی گواہی کے بعد بات نہ چھپائیں گے۔ دوسرا قول ہے کہ ان کے
ہیں۔ بودند ان يدفنوا تحت الارض وانهم لا يكتُمون الله حديثا ولا
يكذبون في قولهم والله ربنا ما كنا مشركين۔ ان کی خواہش ہو گی کہ زمین میں
دفن ہو جائیں۔ اور اللہ سے بات نہ چھپائیں گے (الکشاف ج ۱ ص ۵۱۲)۔

تعارض نمبر ۵۶ سورۃ النساء

آیت ۶۹

ومن يطع الله الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين
والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ اور جو شخص اللہ
رسول کا کہنا مان لے گا۔ تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ
نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اس آیت سے معلوم ہوا کہ
اللہ اور رسول کا مطیع ان کے درجوں میں ہوگا۔ حالانکہ جنتیوں کے الگ الگ درجے ہیں
نچلے درجے کا اعلیٰ درجے میں فخر نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے ہم درجات عند اللہ
مذکورین درجات میں مختلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک (سورۃ النساء آیت ۱۲۳)۔
تطبیقی۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ اشخاص خاص

ان حضرات کے درجہ میں پہلے جاویں گے کیونکہ ہم درجات عند اللہ وغیرہ آیات میں یہ تفاوت ثابت ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے درجہ سائل سے ان کے درجہ عالیہ میں پہنچ کر شرف بہ زیارت و برکات اس درجہ کے ہوا کریں گے۔ (بیان القرآن ج ۲ ص ۱۳۲)۔

علامہ لوطی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ان معنی کون المطیع مع هؤلاء انه معهم فی سلوک طریق الآخرة فیکون ماموناً من قطاع الطريق محفوظ الطاعة عن النهب انبیاء صدیقین، شہداء و مسالین مطیع کے سفر آخرت میں ہم سفر ہو گئے۔ جن کی وجہ سے مطیع آخرت کا یہ سفر بلا خوف و خطر طے کرے گا۔ اس میں مطیع کو تسلی دی گئی ہے۔ (رون المعانی ج ۵ ص ۷۸) احسن اولئک رفیقاً سے معلوم ہوتا ہے کہ مطیعین کو ان مذکورہ چار طبقات کی دوستی اور رفاقت مل جائے گی۔ ان مقرب بندوں کی بچی اور محبت بھری دوستی خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کا درجہ مل جائے گا۔

اس لئے علامہ زکریا فرماتے ہیں۔ وهذا ترغیب للمؤمنین فی الطاعة حیث وعدوا موافقة اقرب عباد الله الی الله وارفعهم درجات عند الله۔ یہ مسلمانوں کو ترغیب ہے کہ اطاعت کی وجہ سے مقرب اور عند اللہ بڑے درجہ والوں کی साथیہ رافت اور دوستی نصیب ہوگی۔ (الاشاف ج ۱ ص ۵۳۱) امام قرطبی فرماتے ہیں۔

يستمنعون برؤیتهم والحضور معهم لا انهم یساوون فی الدرجة فلانهم ینفاتون لکنهم یقراوون (مطیعین) تو ان مقرب لوگوں کی زیارت اور ان سے ملنا ملنا جینا نصیب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ درجہ میں ان کے مساوی ہو جائیں۔ کیونکہ درجات کا تفاوت رہے گا۔ اور ان کی زیارت کیا کریں گے۔ (قرطبی ج ۵ ص ۲۷۲) امام رازی فرماتے ہیں۔ لیمن المراد بکون من اطاع الله و اطاع الرسول مع

النبیین والصدیقین کون الکمل فی درجۃ واحدة لان هذا يقتضی السوية فی الدرجة بین الفضل والمفضول وانه لا يجوز بل للفرق کونهم فی الجنة بحيث يتمكن کل واحد منهم فی رؤية الآخر وان بعد امکان - یہ مطلب نہیں کہ طیعین انبیاء اور صدیقین سب ایک درجہ میں ہوں گے اگر ایسا ہوا تو فاضل اور مفضول میں مساوات قائم ہو جائے گی اور یہ ناجائز ہے بلکہ ہر ایک سے کہ سب جنت میں ایسی جگہ پر ہوں گے کہ باوجود بعد مکانی کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ (تفسیر کبیر ج ۱۰ ص ۱۷۱)۔

تعارض نمبر ۵ سورۃ النساء

آیت 78

کل من عند الله سب نحو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مومن کا قوع اللہ کی طرف سے۔ لیکن بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض، کو اور امتات کا ارتکاب افس انسان کرتا ہے۔ اور اس کی نسبت انسان کی طرف ہوئی ہے۔ اور اشارہ پائی ہے وما اصحابك من سبيدة فمن نفسك۔ اور جو کوئی بد حالی پیش آو۔ وہ میرے ہی سبب سے ہے (سورۃ النساء، آیت 79) اس آیت میں بد حالی کی نسبت انسان کی طرف ہے تطبیق :- ہر چیز کے خالق اور موجد اللہ تعالیٰ ہیں۔ خیر اور شر کا خالق بھی وہ ہے لیکن سب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور شر کی نسبت اپنی طرف۔ اعمالہ چیز کی نسبت اللہ کی طرف صحیح ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے کل من عند الله۔ ایک مقام پر فرمایا بیدک الخیر آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی (سورۃ ال عمران 66)

واللہ شہیدی اس کے قبضہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔
 اذنت علیہم میں تکیاں غصب اور کمرانی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واذا مرضت فهو يشفين اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو
 وہی مجھ کو شفا دیتا ہے (الشعر 80) انہیں نہیں فرمایا کہ واذا امرضني۔ شفاء کی نسبت اللہ
 کی طرف کی اور بیماری کی نسبت اپنی طرف ما اصابك من سلبية فمن نفسك میں بھی
 سلبہ کی نسبت نفس انسانی کی طرف کی ہے۔ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار اور
 ایمان کی وجوہ دی انہوں نے انکار کیا اور کہا آپ جب سے مدینہ آئے ہیں وہاں
 آسمان اور چلوں میں کی آئی ہے خوش حالی تو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور پر حالی کو بطور
 برائی حضور ﷺ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جواب آیا کل من عند اللہ یعنی سب کچھ اللہ
 کے قبضہ میں ہے۔ اور اسی کے حرف سے ہے۔ طامعاً بوی فرماتے ہیں امر لہ صلی
 اللہ علیہ وسلم بان یرد زعمہم الباطل واعتقالہم الفاسد ویرشدہم
 الی الحق ببیان اسناد الیہ تعالیٰ علی الاجمال ای کل واحدہ من
 النعمۃ والبلیۃ من جہۃ اللہ تعالیٰ خلقاً وایجاداً من غیر ان یکون لی
 مسخل فی وقوع شئ منها بوجہ من الوجوہ کما تزعمون بل وقوع
 الاولی منہ تعالیٰ بالذات تفضلاً ووقوع الثانیۃ بواسطۃ ذنوب من
 اتسلی بہا عقوبۃ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ غلامانے اعتقاد فاسد اور غلطی کی
 کیا۔ اور اس معاملہ میں ان کو حق بات ظاہر نہیں۔ اجمالاً یہ چیز کی اسناد اللہ کی طرف
 ہوئی۔ حسد اور حسد اولوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں تحقیق و ایجاد کے اس میں کسی
 اللہ کا فعل نہیں جیسے انکار کا کیا تھا۔ حسد کا وقوع اللہ کی طرف سے بالذات بغیر کسی

۱۰۔ اہل طہ کے اس کے فضل کی وجہ ہوتا ہے۔ اور سیتہ کا وقوع بواسطہ شہاد کے بطور عذاب ہے۔
 ہے (روح المعانی ج ۵ ص ۸۸)۔

۱۱۔ مینشاوری فرمے ہیں۔ قم انه تعالى اضاف السيئة الى نفسه في الآية الاولى بقوله كل من عند الله و اضافها في هذه الآية الى العبد بقوله وما اصابك اي يا انسان خطا با علما من سيئة فمن نفسك فلا بهذين التوفيق وازالة التناقض و ما ذاك الا بيان يجعل هناك بمعنى البلية و هنا بمعنى المعصية۔ دونوں آیتوں کے مابین تطبیق یہ ہے کہ کل من عند اللہ میں سے معنی امتحان ہے اور فمن نفسك میں بمعنی معصیت ہے (غرائب القرآن ج ۳ ص ۵۲۳ راہ طبری)۔

تعارف نمبر ۵۸ سورۃ النساء

آیت ۹۳

ومن يقتل مومنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالد فيها اور جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ تک اس میں رہنا۔ قتل مومنا کی یہ سزا کتنا دہشت انگیز ہے کہ مرتکب جہنم سے اٹھے گا۔ قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہے کہ شراب۔ عادی۔ اللہ جس عذاب کو چاہیں۔ عاف فرمائیں گے۔ ارشاد ہے۔ ان الله لا يغفر ان يشركوا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ یہ کتب اللہ تعالیٰ اس بات کو بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دیا جائے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں۔ جن کے لیے عذاب رہا۔ گناہ بخش دیں گے۔ (سورۃ النساء آیت ۴۸-۱۱۴) معلوم ہوا کہ قتل مومنین قابل۔ مافی البتہ

جہ۔ قرآن مجید کے ایک آیت میں قاتل پر مومن کا اطلاق ہوا ہے۔ وان طائفتان من
 المؤمنین اقتتلوا اگر مسلمانوں میں دوسرہ آپس میں لڑ پڑیں۔ (سورۃ الحجرات آیت
 ۹) اظہار بات ہے کہ مومن کی سزا ہمیشہ کی جہنم نہیں۔ اس طرح دیگر آیات سے معلوم ہوتا
 ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ والی لغفار لمن تاب اور میں اپنے لوگوں کے لئے
 بارائشے بھی ۱۱۱ ہوں جو توبہ کر لیں۔ (سورہ طہ آیت ۸۲) لیکن قاتل کی جہنم اسود کا القاء
 میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل عمر کا قاتل معافی جرم ہے اور توبہ قبول نہیں ہوتی۔
 اس حارشا کا حاصل یہ ہے کہ قاتل عمر کی سزا سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل معافی جرم ہے۔
 جبکہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل معافی جرم ہے۔ اس طرح قاتل عمر کی سزا سے
 معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی جبکہ بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ توبہ قبول
 ہوتی ہے۔

تحلیق۔ قاتل عمر کی اصل سزا تو یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں محسوس کیا جائے لیکن اللہ
 اس کو اپنے فضل سے یہ اصل سزا نہ دیں گے۔ یعنی آیت میں قاتل جس سزا کا اہل تھا اس کا
 صرف ذکر کر دیا یہ مطلب نہیں۔ اس کو بھی مذکور نہ ادا جائے گی۔ الشیخ محمد مخلوف فرماتے
 ہیں۔ فجزاه جہنم تقدیرہ عند اهل السنة فجزاه ان جازاه بذلك اي
 هو اهل ذلك۔ امر الله ان کو سزا دینا چاہیں تو وہ قاتل اسی سزا کا اہل ہے۔ فرماتے ہیں
 ومعنى الخلود هنا مدة طويلة ان جازاه الله ويدل على ذلك سقوط
 لفظ التابيد والجمهور على قبول توبته۔ امر الله ان کو سزا دینا چاہیں تو وہ
 سزا ایک طویل مدت ہے۔ محقق مراد نہیں اور طویل مدت مراد اپنے پر قریب لفظ توبہ
 سقوط ہے یعنی ابد کا ذکر نہیں۔ (تفسیر العالمین ج ۱ ص ۴۰۱)۔ امام قسطلانی اسے ہیں۔

والخلود لا يقتضى الدوام۔ غلو میں بیکھل نہیں۔ قال الله تعالى وما جعلنا
 لبشر من قبلك الخلد و قال تعالى يحسب ان ماله اخلده وقال زعيم
 ولا خالداً الا الجبال الرواسيا۔ حرف غمہ ط پیاڑ ہمیشہ رہیں گے۔ فرماتے ہیں
 وهذا كله يدل على ان الخلد يطلق على غير معنى التاييد۔ ان سے معنی
 ہوا کہ غلو کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں تائید نہ ہو اسی طرح عرب کے محاورے میں
 تین۔ لا خلدن فلاناً فی السجن والسجن ينقطع ويفنى۔ میں فلاں لا ہمیشہ
 کے لئے جیل میں رہاں گا۔ ان دونوں کو اللہ کا مدد نہیں دے گا اور قائل تھا ہے۔ اس طرح وہاں میں رہ
 جاتا ہے۔ غلہ اللہ طلب اللہ اس کے طلب کو وہاں ہے۔ مراد ان محاوروں سے طویل مدت ہے
 (تفسیر ج ۱ ص ۲۳۵) قاضی بیضاوی فرماتے ہیں۔ قال ابن عباس لا تطلب
 توبة قاتل المؤمن عمداً او لعنه اراد به التشديد ادبوی منه خلافاً
 والجمهور على انه مخصوص بمن لم يتب لقوله واني لغفار لمن تاب۔
 ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن شاید یہ آپ نے زجر کیا ہو
 کیونکہ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ مہمور کے نزدیک آیت اس واقعہ
 کے ساتھ مخصوص ہے جو توبہ نہ کرے۔ ایونکہ توبہ نہ کرنے والے کو اللہ معاف کرتے ہیں۔
 (بیضاوی ج ۱ ص ۱۹)۔ یعنی اگر قاتل توبہ نہ کرے تو اس کی مذکورہ مراد ہوگی۔ فرماتے ہیں
 وهو مخصوص عندنا بمعنى ذلک۔ یہ آیت مخصوص ہے ان قاتل کے ساتھ
 جو توبہ نہ کرے فرماتے ہیں مخصوص بالمستحل۔ یہ آیت میں صرف وہ قاتل ہے جو حلال
 طاق جان کر کرے۔ نہایت بات ہے ان صورت میں قاتل کا فہم بن جائے گا اور ہمیشہ سے
 جہنم رسید ہو جائے گا۔

نام قرطبی فرماتے ہیں۔ ثم ان الجمع بين آية الفرقان وهذه الآية ممكن
فلا نسخ ولا تعارض وذلك ان يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية
الفرقان فيكون معناه فجزاءه كذا الا من تلب سورة نساء او سورة فرقان کی
آیات میں حکمت ممکن ہے کوئی تعارض نہیں نہ کسی آیت کو مفسوخ کہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ
نساء کی مطلق آیت کو سورہ الفرقان کی مقید آیت پر محمول کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ قاتل فی
ہی سزا ہے اگر توبہ نہ کی۔ اگر توبہ کر لی تو اس سزا سے جان بچوٹ جائے گی۔ (قرطبی ج ۵
ص ۳۳۳) ص ۱۶۸ لہٰذا لوی فرماتے ہیں وہی مخصوصۃ فی حق من لم یقرب۔
سورہ النساء کی آیت صرف اس قاتل کے بارے میں ہے جو توبہ نہ کرے۔ (ازاد السیر ج ۲
ص ۱۶۸) علامہ لوی فرماتے ہیں معترکہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ قاتل کے لئے
ظہور فی النار ہے۔ مگر محققین جواب دیتے ہیں بسان ذالک خارج مخرج التغلیظ فی
الزوج۔ اس سزا کا ذکر نہ اور تغلیظ ہوا ہے (روح المعانی ج ۵ ص ۱۱۶) بعض احادیث
مذکورہ جہاں کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ مثلاً من ترک الصلوٰۃ فقد کفر۔ جس نے نماز
ترک کی کافر بن گیا۔ حالانکہ کافر نہیں بنتا۔ واعلم عندہ اللہ۔

سورۃ النساء

تعارض نمبر ۵۹

آیت ۹۵

ففضل الله المجتهدین باموالہم وانفسہم علی التبعین درجۃ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کا وجہ بہت زیادہ بتایا ہے۔ جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہ
نسبت کمر بستہ والوں کے۔

اس آیت میں ایک درجہ کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے بعد کئی درجے مذکور ہیں اور شاید یہ درجہ جنت منہ و مغفرة و رحمة یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ہیں اور مغفرت اور رحمت۔ (آیت ۹۶)۔

تعلیق :- تاج القراء اللہ مانی فرماتے ہیں۔ لان الاولى في الدنيا والثانية في الجنة۔ ایک درجہ نیا میں ہے اور درجات جنت میں نہیں ہے۔ وقيل الاولى المنزلة والثانية المنزل وهو درجات

وقيل الاولى على القاعدين يعذر والثاني على القاعدين بغير عذر۔ آیت و درجہ کی فضیلت ان لوگوں کے مقابلہ میں ہوگی جو عذر کے ساتھ قاعدین ہیں اور درجات کی فضیلت ان لوگوں کے مقابلہ میں ہے جو بغیر کسی عذر کے قاعدین تھے۔ (البرہان فی توجیہ تشابہ القرآن ص ۵۲) امام ازی فرماتے ہیں۔ المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد بل بالجنس والواحد بالجنس يدخل تحتہ الكثير بالذات۔ درجہ سے مراد درجہ واحد نہیں بلکہ جنس درجہ مراد ہے اور جنس واحد کے نیچے بہت سی انواع ہوتی ہیں۔

(۲) مجاہدہ عذر کا قائلہ سے ایک درجہ افضل ہے اور غیر عذر کا قائلہ سے کئی درجے۔

(۳) فضل اللہ المجاہدین فی الدنیا بدرجۃ واحدة وہی غنیمة وفی الآخرة بدرجات كثيرة فی الجنة۔

(۴) پہلی آیت میں مجاہد بالانفس اور بالمال کا ذکر ہے۔ جیسا کہ باموالہم وانفسہم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں جہاد عام ہے۔ مال، جان، اور قلب سے ہے اہل کے بارے میں امام ازی فرماتے ہیں۔ وهو اشرف انواع المجاہدة انواع

مجاہدان میں اشرف النوع ہے۔ لہذا ان میں درجات ہوں گے اور اول قسم میں درجہ۔
 دوسری آیت میں بھی مجاہد بالمال اور بالنفس مراد لیں تو تکرار ہو جائیگا۔ (تفسیر تیسری ج ۱۱)
 ص ۹) امام آلوسی فرماتے ہیں لان المراد هناك تفضیل کل مجاہد۔ اول آیت
 میں ہر ایک مجاہد کا درجہ مراد ہے۔ والجمع ثانیاً اور دوسری آیات میں سب مجاہدین کے
 لئے ہیں۔ (اس کی ایسی مثال ہے کہ ہر ایک کو روپیہ ملے گا پھر کئے سب کو روپے نہیں
 ملے۔ یہاں روپے جمع ذکر مناسب کے اعتبار سے ہے)۔

وقیل المراد من التفضیل الاول رضوان اللہ تعالیٰ ونعیمہ الروحانی
 ومن التفضیل الثانی نعیم الجنة المحسوس۔ اول سے اللہ تعالیٰ رضا اور روحانی
 نعمت مراد ہے اور تفضیل ثانی سے جنت کی محسوس نعمت ہے۔ وقیل المراد من
 المجاہدین الاخرین من جاہد نفسه۔ اول مجاہدین سے مراد وہ مجاہد ہیں جو کفار
 کیساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اور دوسرے سے مراد وہ ہیں جو نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔
 ان کی فضیلت زیادہ ہے اسلئے کہ حضور کا فرمان ہے۔ رجعنا من الجہاد الا صغر
 الی الجہاد الاکبر۔ (روح المعانی ج ۵ ص ۱۴۳)۔

تعارف نمبر ۶۰ سورۃ النساء

آیت 139

لن ان العزة لله جميعاً سورۃ ۱۶۱) تو سارا خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے اس آیت سے معلوم
 ہوا کہ ہماری عزت صرف اللہ کے لئے ہے۔ لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے
 ۱۱۷) رسول اور مومنین کیسے چاہی ہے۔ ارشاد ہے ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین

تطبیق۔۔ اصل اور بالذات عزت اللہ کے لئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بجز جس کو چاہیں عزت عطا کر دیں۔ اللہ کے علاوہ جس کے پاس عزت ہے وہ باعطاء الٰہی ہے ارشاد ہے۔
 وتغز من تشاء جس کو آپ چاہیں عزت دے دیں۔ (سورۃ ال عمران آیت ۲۶)۔
 منافقین کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے تھے۔ حالانکہ عزت کا منبع اور خزانہ خدا کے پاس ہے۔ اسلئے فرمایا کہ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں علامہ آلوسی فرماتے ہیں لیساً
 مختصة به تعالیٰ يعطيها من يشاء وقد كتبها سبحانه لا وليك نقل
 عز شأنه والله العزة والرسول والمؤمنين۔ عزت اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی
 جس کو چاہیں دے دیں۔ اور اپنے دوستوں کے لئے عزت مقرر کر دی ہے۔ (روح المعانی ج ۵ ص ۱۷۲) قاضی بیہدوی فرماتے ہیں لا يتعزز الا من اعزّه وقد كتب العزّة
 لا لاوليائه معزّوہی ہے جس کو اللہ معزز کرے۔ اور اس نے اپنے دوستوں کے لئے
 عزت مقرر کر دی ہے۔ (بیضاوی ج ۱ ص ۲۰۷)۔

امام رازی فرماتے ہیں۔ اثبت الاشتراك في نفس العزة التي هي في حق
 الله تعالى القدرة والغلبة وفي حق الرسول ﷺ علو كلمته واطهر
 دينه وفي حق المؤمنين نصرهم على اعدائهم وقوله تعالى (ان العزة
 لله جميعاً) اراد به العزة الكاملة التي يتدرج فيها عزة الالهية والحق
 والامانتة والاحياء والبقلة الدائم وما اشبه ذلك فلا تنافى۔ نفس عزت
 میں۔ ب تا اشتراك ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو حق اور قدرت مراد ہوتی
 ہے۔ اور جب رسول کی طرف نسبت ہو تو اس کے کلمہ کی بلندی اور اظہار دین ہوگا جسے

ملک کتب چار سال تک حرام تھا اس کے بعد مل گیا۔ (تعمیر کبیرن ۱۱ ص ۱۹۹)۔ علامہ
 آؤقی فرماتے ہیں۔ **فیکون التحريم موقتاً لا مؤبداً فلا يكون مخالفاً** **للام**
قوله تعالى (التي اهل لكم) موقت حرمت ہے ابدی نہیں اس لئے یہ آیت **کتب اللہ لام**۔
فلا ن نہیں۔ **وقيل لم يدخلها احد من قال لن لدخلها ابدًا وانما دخلها**
مع موسى عليه السلام النواشي من درياتهم وہ لوگ ہمیشہ کیلئے اس ملک میں
 داخل نہ ہوں گے جنہوں نے کہا **لن لدخلها ابدًا** **لن لدخلها موقوت** علیہ السلام لیجاتم
 اس شعر میں داخل ہوگی مہم ہوا جہت چالیس سال تک ان کی اولاد کے لئے تھی۔ (روان
 العالی ج ۶ ص ۱۰۹)۔

آیت 42

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْبَابَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ عَلَيْكُمْ ذُلٌّ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْتَخِنُ الَّذِينَ يَحِبُّونَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَهُوَ يُجْزِي ۚ وَهُوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

اس آیت کے بعد کہ سے فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار معلوم ہوتا ہے لیکن ایسا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ارشاد: "وَأَطِيعُوا أَرْبَابَ الْبَيْتِ"۔ اس کے بعد "وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ" اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں ان بھی ہوگی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے۔ (سورة المائدة: 49)

تطبیق: ان الجوزی فرماتے ہیں الیہا منسوخا اختیار والی آیت منسوخ ہے ان احکم بھم سے دوسرا قول ذکر کرتے ہیں لافسافی میں الایین لأن احدهما حیث یون الحکم وترکہ والثالیہ بینت کفیہ الحکم اذا کان آیت منسوخ فذلک بلکہ ایک میں اختیار ہے کہ تواء فیصلہ کرنا یا نہ کرنا لیکن دوسری میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر فیصلہ کرنا ہے تو بھر چلے اس کے مطابق کرنا۔ (زاد المعاد ج 2 ص 363)۔

علامہ فخری فرماتے ہیں جو منسوخ بقولہ وان احکم بھم بما ازل اللہ (الکشاف: 35/1)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں فلهذا بعضهم الى ان الآية معكسة وان الحاكم محير آیت نہ حکم ہے اور عالم کو اختیار ہے۔ (قرطبی: 138/1)۔

آیت: ۹۴

وَلَهُ الْقِيَامَةُ لِيُعَذِّبَ الْمُجْرِمَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
 بابت قیامت تک مدت اور بغض مال دیا اس طرح کی ایک اور آیت ہے جو سورہ
 بہم المائدة المعذرة الى يوم القيمة (ایہ ۱۴)۔

ان آیات کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی آپس میں دشمنی ہوگی
 کیونکہ ان کے فرقے ہیں۔ جیسا کہ یہ مشہور ہے، اسی طرح مسلمانوں کی آپس
 میں دشمنی اور بغض ہوگا کیونکہ ان کے بھی فرقے ہیں، مگر یہ اور بحث ہے
 یہودیوں اور مسلمانوں کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور بغض ہوگا۔ انیسویں
 آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور شہر باہمی
 ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ﴾ اسے ایمان والوں تم یہودی اور نصاریٰ کو دوست نہ بنو وہ ایک
 دوسرے کے دوست ہیں ﴿سورة المائدة آیت ۵۱﴾

تخلیق: اگر کفار کی آپس کی دوستی کا یہ مطلب لیا جائے کہ یہودی یہودی کا دوست ہے
 اور مسلمان مسلمان کا دوست ہے البتہ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہیں
 آیتوں میں واضح نہیں آتا کیونکہ ان یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین عداوت و بغض
 قیامت تک ہوگا لیکن یہودیوں کی آپس میں دوستی ہوگی اسی طرح مسلمانوں کی آپس
 میں دوستی ہوگی۔ قرآن میں بغض اور عداوت کا ذکر ہے تو ان سے مراد یہودی
 و مسلمان ہیں۔ اور جس آیت میں دوستی کا ذکر ہے اس سے مراد مسلمان مسلمان اور یہودی
 یہودی ہے لہذا اتنا بغض نہیں، نہ عداوت اور بغض مسلمانوں کی آپس میں اور یہودیوں
 آپس میں، مراد لیا جائے جیسا کہ ذکر مفسرین نے ان میں فرقہ بندیوں کی وجہ سے اس

کا ذکر کیا ہے تو ہر خاص کا اشکال قائم رہتا ہے کہ ان کی تو آپس میں دشمنیاں ہے
 وہی کہاں سے آگئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی آپس میں عداوت ہے لیکن دشمن
 کے مقابلہ میں اتحاد ملت کی وجہ سے آپس میں دوست بن جاتے ہیں گویا آپس میں
 دشمن ہیں لیکن افیاد کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں بلکہ تمام
 کھد کا بھی طریقہ ہے۔ اس کی تین مثال بائبل میں قریب کی عراق اور امریکہ کی جنگ تھی۔
 تقریباً انہیں ممالک امریکہ کے اتحادی بن گئے تھے۔ اسی طرح امریکہ نے ہمیشہ
 مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا ہے جس کی وجہ سے بیت المقدس آج بھی
 یہودیہ یہود کے قبضہ میں ہے۔ اس لئے قاضی بینا دلی فرماتے ہیں: ای: لہم
 حقوق علی خلاصکم ہو الی بعضهم بعضاً لاتعاضدکم فی الدین
 مسلمانوں کے مقابلہ میں اتحاد مذہب کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے
 ہیں۔ (مجلد ۱/ ۲۲۹)۔

عام فیضا پوری فرماتے ہیں: لان النحلة علی الغصہ کیونکہ کفر کا ایک جوش رہا
 اتحاد کی علت ہے (غرائب القرآن: ۱۵۹/۶ حاشیہ طبری)۔

مضامین کے لئے ایک توجیہ یہ بھی کی جاسکتی ہے کہ اسے مسلمانوں کفار سے ساتھ
 وہی نہ ملے کیونکہ تمہارے اور ان کے مابین اختلاف دین کی وجہ سے کوئی نقطہ اتحاد
 نہیں جس کی بناء پر تم ان سے دوستی شروع کرو۔ ہاں کفار اگر ایک دوسرے کے دوست
 بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے اتحاد ملت کی وجہ سے آپس کی دوستی کے لئے
 ممانعت موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کی آپس کی دشمنیاں ہیں گویا آیت میں کفار
 کی بات وہی کہی گئی ہے بالمثل وہی کا ذکر نہیں۔

عالم الامت مولانا تھانی نے بھی یہی الگ ہے ولما اویسہ بالعیالات التاسب

لا ینافی الآیات الدالة علی تعادی اليهود لیما بینهم و کذا نصاری ف
 بیهم۔ یہ سوالات مناسبت سے مراد لی تو اب ان آیات کے منافی نہیں جن سے یہ میر
 کا آپس میں اور یہاں تک کہ آپس میں بغض معلوم ہوتا ہے۔ (حاشیہ نمبر ۵ بیان القرآن ۱۳۷/۳)

سورة المائدة

نعارض: ۵۰۰

آیت: ۱۰۱

فلا یسألکم فی أموالکم ولا فی أنفسکم ولا فی أولادکم ولا فی ما کسبتم ولا فی ما کسبتم
 باتحی الخ

مومنین کو سوال کرنے سے منع کیا ہے حالانکہ بعض آیات میں تصریح ہے کہ مومنین
 سوالات پوچھا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَا یَسْأَلُکُمْ فِیْ اَمْوَالِکُمْ﴾
 (سورة النقرة: ۲۷۲)۔

تطبیق: بغض سوال سے نہیں روکا بلکہ سوالات کی کثرت سے روکا ہے۔ علامہ رحمتی
 فرماتے ہیں لا تسکروا مسئلة رسول اللہ ﷺ۔ حضور ﷺ سے
 نہ الائنہ نہ کبرو۔ (الکناف ج ۱ ص ۶۸۲)

اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ بے حدود سوالات سے روکا گیا
 ہے مثلاً اسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے کسی نے کہا میرا باپ کہاں ہے۔
 یا اہل بطن استہزاء و تحویل کے منع ہے ایک قوم نے استہزاء سوال کیا تھا، اس شخص
 میری اونٹنی کہاں ہے، ایسے بھی زیادہ تھے وقال اچھا نہیں ہوتا۔ زیادہ سوالات کی وجہ
 سے کبھی انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ملا
 انہوں نے موئی علیہ السلام پر سوالات شروع کر دیئے جس کے نتیجے میں گائے کے
 اوصاف بیان ہوتے گئے یہاں تک کہ گائے نادر الوجود بن گئی۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: ان السؤال والامتناع للعہل او المشکل والعمی لا بأس به. (قال رسول اللہ ﷺ: انما شفاء العمی السؤال).
 والما ممنوع السؤال عن التكليف لم يرد الشرع به كالحج في علم.
 والسؤال عن لون القرة المأمورة ذبحها بنی اسرائیل. مشکل اور غشی کے بارے میں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے سوال منع نہیں کیا۔ جاہل کو شفاء ملے سوال ہی میں ملے ہے اسکا چنے کے بارے میں سوال منع ہے جس کے بارے میں شریعت کا بھی کوئی حکم نہیں اترا۔ جیسے ایک صحابی رسولؐ نے حج کے بارے میں سنا تو سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہوگا یا مہر میں ایک مرتبہ یا جیسے بنی اسرائیل نے اس گائے کے رنگ کے بارے میں جو سوالات کئے جس کے بارے میں ان کو ذبح کا حکم ملا تھا (تفسیر صفحہ ۱۹۲/۳)۔

امام قرطبی نے ایک حدیث نقل کی ہے: (كسره لكم لئلا تلبسوا وقال وكسوه السؤال واضاعة المال) تمہیں چیزوں سے ممانعت ہے بات بات میں کیڑے لگانا سوالات کی کثرت اور مال کا ضائع کرنا (تفسیر قرطبی: 331/6)۔

نذر آلوسی فرماتے ہیں: والمراد بها ما لا خير لهم فيه، ایسے سوالات سے منع کیا ہے جس میں کسی قسم کا خیر اور نفع نہ ہو (تفسیر روح المعانی: 39/7)۔

سورة العالدة

تعارض: 65

آیت: 106

فانصرفوا بعد ابدال منكم ابو احمران من غير كسر ۱۰۰۰ شخص ایسے تھے کہ
 انہما ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے وہ شخص۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سفر میں کافر کو ہمت نہ کروادینا سکتے ہیں لیکن بعض

آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی تمام اہل مسلمانوں سے حق میں صحیح کائنات - ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ذُو الْعَرْشِ الْمُبْدِي﴾ اور آپس میں وہ معتبر شخصوں کو گواہ (نور سورت الطلاق ۱۲) اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو گواہ بنایا کر دے۔

تطبیق منہم کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں دو احتمال ہیں اہل منہم عیشہ تکم و قبیلہ تکم یعنی کواد تمہارے خاندان اور قبیلہ کا ہو اس لحاظ سے منہم عیشہ تکم کی تفسیر ہوگی منہم عیشہ تکم و قبیلہ تکم جو تمہارے خاندان اور قبیلہ کا نہ ہو اس تشریح کے لحاظ سے منہم اور منہم عیشہ تکم دونوں مسلمان ہوئے یعنی مسلمان گواہ اپنے خاندان کا یا مسلمان غیر خاندان کا گواہ اس توجیہ کے مطابق آئینوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہتا کیونکہ گواہی سے کافر کو نکال دیا لیکن اس توجیہ کو بعض مفسرین نے پسند نہیں کیا منہم اور منہم عیشہ تکم میں دو توجیہ یہ ہے کہ منہم منہم اہل دین تکم و منہم یعنی اس کو گواہ بنانا جو تمہارا اہم مذہب ہو منہم عیشہ تکم منہم دین تکم اس کو گواہ بنانا جس کا تعلق تمہارے مذہب سے نہ ہو اس توجیہ کو مفسرین نے ترجیح دی ہے وجہ ترجیح بعد میں ذکر کی جائیگی۔ ابن الجوزی نے یہ بھی کہا ہے۔ اللہ ما مسووحہ بقولہ واشہدوا ذوی عدل منکم اور انہما من غیر منہم منسوخ ہے۔ ابن الجوزی یہ بھی فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کی کوئی بوقت ضرورت جائز ہے لکن ہذا موضع ضرورۃ کما یحوز فی بعض الاماکن شہادۃ نساء غیر من کافر کا گواہ بنانا ضرور ہے جیسے بعض مواقع میں ضرورتاً عورت کی گواہی پر اکتفاء لیا جاتا ہے مذکورہ تمام تفصیل ابن الجوزی نے ذکر کی ہے (۱۱) (المسیر ج: ۲/۴۵۶)۔

ابن جریر جہاں نے منہم غیر حکم میں منہم عیشہ تکم کو ترجیح دی ہے کیونکہ آیت نے شروع میں خطاب متین سے ہے تو منہم عیشہ تکم غیر موسیٰ مراد ہے۔ و صحاح

المواد من غیر المؤمنین فانقضت الآية جواز شهادة اهل الذمة علی
 وصية المسلم فی السفر من غیر کبر سے غیر مؤمن مراد ہے اور آیت
 قافہ کرتی ہے کہ سفر میں غیر مسلم کو وصیت پر گواہ بنا سکتے ہیں۔ (احکام القرآن
 الجصاص 490/2)۔

امام رازی فرماتے ہیں: من غیر کم سے مراد غیر مسلم ہے اور اس کو چند جود کی بنا پر
 راجع قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں (۱)۔ آیت کے شروع میں مؤمنین سے خطاب ہے تو
 من غیر کم میں غیر مؤمن مراد ہوگا۔ (2)۔ سفر کی قید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ورنہ
 مؤمن کی گواہی کے لئے سفر اور حضر کی قید ضروری نہیں۔ (3) شان نزول میں وہ
 نصرائے کی شہادت کا ذکر ہے۔ (4)۔ امام شریں کا یہی قول ہے اس کے بعد امام
 رازی فرماتے ہیں: و العائیز المهاد الکالمین اذا لم يجد احدا من
 المسلمین۔ والضرویات تبیح المحظورات جب کوئی مسلمان نہ ہو تو کافر کو
 گواہ بنانا جائز ہے۔ ضرورت کے وقت ناجائز جائز ہو جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر:
 116/12)۔

سورة المائدة

تعارض: 66

آیت: 109

لما حرم بحکم اللہ الرسل فبقول ما اذا احسن فالوا لا علم لساہج جس
 روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو حج کرینگے پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا وہ
 رسول کرینگے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں۔

الہا آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلامیات اہل امتوں کے
 بارے میں گواہی نہیں دینگے کیونکہ ان کو کسی بات کا علم نہیں لیکن بعض آیات سے مراد

معلوم ہوتا ہے کہ ہر نئی اپنی امت کے بارے میں گواہی دینگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
 ﴿وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَعْنَا لَكَ أَشْهَادًا﴾
 شہیدانہ" سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ ہوگا جو حاضر
 کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر لائیں گے" (سورہ ۱۰۷: ۱-۲)
 النساء: ۴۱)

تطبیق انبیاء کرام علیہم السلام، المسلمین کو اپنی امتوں کے بارے میں سب سے پہلے
 معلوم ہوگا اس لئے تو گواہی، بیکے ٹیکن پھر بھی اپنی علم کی نفی کر چکے کیونکہ مقصود ان کے
 دشمنوں کو ذائقہ نہ پٹ ہے۔

علامہ بخاری فرماتے ہیں: یسألون ان الغرض من السؤال لیبیخ احدہم
 فیکلون الامر الی علینہ واحاطتہ اللہ تعالیٰ سوال انبیاء کرام علیہم السلام سے
 ان کے دشمنوں کو ذائقہ کے لئے کریں گے اس لئے انبیاء کرام علیہم السلام سب سے پہلے
 اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف منسوب کر دیں گے۔

دوسری وجہ من هول ذالک الیوم یلعزون ویبطلون عن الجواب لم
 یجیبون بعد ما تنوب الیہم عقولہم بالنبیادۃ علی اممہم قیامت کی
 ہولناکیوں کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کی عقلیں حجاب دے جائیں گی پھر یہ
 ہوش سنبھال لیں تو امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔

تیسری وجہ: معناه علما ماقط مع علمک ومغفور بہ فیل لا علم لنا
 معا کما ان منہم بعد لا العا الحکم للخاصۃ۔ ہمارے لئے آپ کے علم کے
 مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے انتقال کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔
 اور اصل فارغ خاتمہ پر ہے یعنی ہمیں چاہیے کہ ہمارے امتوں کا خاتمہ کس حالت میں
 ہوا۔ (الکشاف: ۱/۶۹۷)۔

امام رازی فرماتے ہیں: کہ لا علم لنا سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی نہ دیں گے حالانکہ ﴿لَا تَكُونُ اِذَا حَضَرَكَ الْوَحْيُ عَلٰی سَیْرٍ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہی دیتے۔ پھر جواب دیتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام ایک امور قبول جائیگے جب ہوش و حواس دوبارہ کھج ہو جائیں تو گواہی دیں گے۔ امام رازی فرماتے ہیں: کہ یہ جواب ضعیف ہے اہل الطوابع لا یحزنونہم الفروع الاکبر کے خلاف ہے۔ اہل ثواب کو بڑی گھبراہٹ تم میں نہ ڈالے گی۔ (اسی طرح یحزنونہم ولا ہم یحزنونہم کے بھی خلاف ہے) (امامی)۔ لیکن علامہ آلوسی اس کو ضعیف قرار دیتے دیتے ہیں تو جب کے درست ہونے کا جواب دیتے ہیں ویسکن ان یحزن بان الفروع الاکبر دخول النار ممکن ہے کہ فروع اکبر سے مراد آگ میں داخل ہونا ہے لہذا قیامت کی ہولناکی سے متاثر ہونا لا یحزنونہم الفروع الاکبر کے خلاف نہیں ﴿لَا تَكُونُ اِذَا حَضَرَكَ الْوَحْيُ عَلٰی سَیْرٍ﴾ کا جواب دیتے ہیں انما کما البشارة بالنجاة من احوال ذلك اليوم یہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کی بشارت ہے جو مراجع جواب دیتے ہیں ان ذلك الموصول لم یکن لحرف ولا حزن والمأخوذ من باب العوم فی بحر الاحلال انبیاء کرام علیہم السلام کی عقلاؤں کا ہول خوف اور حزن کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ اس وقت وہ سب اللہ تعالیٰ کے جلال کے سمندر میں غرقاب ہوں گے اس کی وجہ سے ہوش و حواس برقرار نہ رہیگا۔ (تفسیر روح المعانی: 58/7)۔

امام رازی فرماتے ہیں: ان المروءات منہ المبالغة فی تعظیم فضیلتہم اس سے قصور و کفار کی خراب رسوائی کرتا ہے، تیسری وجہ تو براہِ قرار دیا ہے ﴿لَوْ عَلِمَ عَنْ انفسہم لان علمہم عند اللہ کلا علم﴾ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے آپ سے علم کی نفی اللہ کے علم کے مقابلے میں کی ہے کہ تو یا ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں۔

جو کسی کو یہ: الساء الادب فی السکوت وهو فی تفویض الامر الی علی
الحی القیوم الذی لا یموت۔ ادب کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے سامنے خاموشی بہتر ہے
اور تمام امور اس مادل اور حی و قیوم کے سپرد کر دیے جائیں۔ (تفسیر
نبیر: 12/123)۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: فلهم نزلوا منزلا نزلت فیہ العقول فلما سئلوا
فقالوا لا علم لنا لانه نزلوا منزلا آخر فشهدوا علی قومهم انما ارادوا
علیہم السلام انہم مقام پر ٹھہرایا جائیگا جہاں عقلیں کام چھوڑ دیں گی جب ان سے
پوچھا جائے تو کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں پھر دوسرے طبقہ پر ان کو لے جایا جائیگا وہاں
اپنی اپنی امتوں پر گواہ بن جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر: 677/2)

سورة العنکبوت

تعارض: 67

آیت: 115

فمنس بکفر بعد منکم فانی اعدیہ عذابا لا اعدیہ احدا من
المسلمین ﴿۱۱۵﴾ پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نفاق شای کرے گا تو میں اس کو انکی
مزا دوں گا کہ وہ مزا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ سخت مزا اصحابِ مائدہ کو ہوگی لیکن بعض
آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ال فرعون کو سخت مزا ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿و
یسوم نصوص الساعة اذ غلوا ال فرعون اشد العذاب﴾ "اور جس روز
قیامت قائم ہوگی فرمان والوں کو نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔" (سورة الممتحنہ)
۴۶) اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ﴿وال المنفقین فی الذرک الاسفل من
ال﴾ "پھر انکے منافقین کو نازل کرنے کے سب سے نیچے طبقہ میں پڑیں گے۔" (سورة

تعلیق: منافقین اور ال فرعون کی سزا میں تضاد نہیں دونوں کی سخت سزا ہے اور درجہ
اخل سخت عذاب ہے لیکن اصحابِ مادہ کی سزا کے ساتھ تضاد ہے کیونکہ اصحابِ مادہ
کے مادہ کی سزا سے سخت عذاب کی نفی ہے۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں: اصحابِ مادہ کی سزا سبغ قحی۔ جنس من العذاب لم
يعذب به احد سواهم۔ ایک خاص قسم کی سزا تھی جو کسی کو نہ دینی گئی۔ فرماتے ہیں:
يحو ران يعجل لهم في الدنيا عذاب الدنيا۔ یا مالکین سے مراد
عالمو اور مالکین ال کے زمانہ کے لوگ ہیں ماری دنیا کے اور تمام زمانہ کے انسان
ماریں۔ (زاد المسیر: 462/2)۔

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں: والعالمین مطلقاً فانهم مسخو القردة وحتاریرا
ولم يعذب بمثل ذالک غیرهم مالکین سے مراد تمام انسان ہیں۔ کیونکہ ان کی
شقیں بندوں اور خزیر جیسی بن نہیں اور ان جیسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ماری دنیا میں
نہی کر دیا۔ (تفسیر بیضاوی: 246/1)۔

علامہ آلوسی نے حدیث نقل کی ہے کہ قیامت سخت عذاب اصحابِ مادہ، ال
فرعون اور منافقین کو ہو گا۔ (تفسیر روح المعانی: 62/7)

سورة المائدة

نغار ص 68

آیت: 128

فواللہ انما امرتکم حالسیر فیہا الا ما شاء اللہ علیہ "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ تم سب کا گناہ نہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ہاں اگر تم کو منظور ہو تو
اگر بات ہے۔"

اس آیت مبارکہ سے کفار کے عذاب کا دوام اور خلود معلوم نہیں ہوتا کیونکہ استثناء کا ذکر ہے جب کہ دیگر آیات سے کفار کے عذاب کا دوام اور خلود معلوم ہوتا ہے۔ ارشادِ مہرِ حق تعالیٰ ہے ﴿إِنَّهُمْ عَذَابٌ مُّصِیْمٌ﴾ (سورۃ المائدہ: ۳۷) "ان کو عذاب دائمی ہوگا" ﴿عَالِیْنِ فِیہَا اٰمِدًا﴾ (سورۃ المائدہ: ۶۱) "جن میں وہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے"۔

تطبیق: تافہی بیضاوی فرماتے ہیں: (۱)۔ الاوقات التي لظلمون فیہا من النار الى الزمهریر "اللہ کو جتنا منظور ہوگا آگ میں رکھنے کے بعد زہر کی طرف منتقل کر دئے جائیں گے"۔ (۲)۔ قبل الا ما شاء اللہ قبل الدخول كماله قبل النار متواکم امدًا الا ما امهلکم۔ اللہ کا اطلاق آگ میں داخل ہونے سے قبل کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ دوزخ تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے لیکن ان میں داخل ہونے سے قبل جو بہت دیر جائے۔ (تفسیر بیضاوی ۱/۲۷۰)۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں: (۱) عَالِیْنِ فِیہَا اٰمِدًا یعنی بیعتوں الا ما شاء اللہ میں مقدارِ حشرہم میں قبورہم و مدلتہم فی محاسنہم دوزخ میں ہمیشہ۔ چہ کے گرد و مدت جب کہ قبروں سے اٹھائیں جائیں اور حشر اور حساب تک ہات پٹے۔ (۲)۔ ویجوز ان لکون الا ما شاء اللہ من مقدار ان یزیدہم فی العذاب۔ آگ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو جتنا زیادہ دے۔ اس میں عذاب کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔

(۳)۔ فبال معصیہم الا ما شاء اللہ من کونہم فی الدنیا بغیر عذاب۔ آگ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے مگر جتنا عرصہ اللہ ان کو بغیر عذاب نے رہنے والا ما شاء اللہ کا تعلق دینا کے ساتھ ہوا (ازامیس: ۱۲۹/۳)۔ تافہی بیضاوی نے سورۃ ص میں اس قسم کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے استثناء من خلود فی النار لان بعضہم و ہم

فما فی العمہ حلیس یخرجون منها وفالک مکان فی صحۃ الامتلاء لان
 ذوال الحکم عن کل یکفیہ ذوالہ عن البعض۔ استثناء مطلقہ ہے لیکن مراد
 لسانی (گنہگار) مومنین ہیں جو آگ سے نکالیں جاویں گے۔ سوال پیدا ہو کہ یہ
 استثناء تو کل کی ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سب کو آگ سے نکالا جائیگا حالانکہ آگ میں
 کفار اور گناہ گار مسلمان ہوں گے تو اس کا جواب دیا کہ اس طرح کا استثناء صحیح ہے
 کیونکہ کل سے غم منگی ہو جائے تو بعض سے بھی غم منگی ہو جائیگا۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا
 ہے کہ تمام آگ والوں کو آگ سے نکالا جائیگا لیکن مراد اس سے بعض
 (ان بکار مسلمان) ہیں۔ ایک اور توجیہ بھی ذکر کی ہے (تفسیر امجدی ۱/ 386)
 اللہ کفار کو ہمیشہ کے لئے عذاب میں رکھے گا لیکن اللہ مانتا۔ اللہ میں اللہ تعالیٰ اپنی
 عمومی قدرت کا ذکر کرتا ہے کہ اگر میں عذاب نہ دیتا چاہوں تو یہ بھی میری قدرت میں
 ہے لیکن میں ایسا نہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینے پر قادر ہے تو نہ دینے پر بھی
 قادر ہے۔ اللہ مانتا۔ اللہ میں معتزلہ کے عقیدہ کی تردید ہے ان کا عقیدہ ہے کہ کفار
 کو عذاب دینا انکس کے مطابق اللہ پر واجب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ مانتا۔
 اللہ فرما کر واضح کر دیا کہ مجھ پر واجب نہیں۔ کیونکہ وجوب کی وجہ سے مجبوری کا ثواب
 پیدا ہوتا ہے۔ عذاب دینا اللہ پر واجب نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے اور
 تھوڑے عمل پر زیادہ اور بے حساب ثواب عطا کرنا اس کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے
 قانون جزا و جزا کی پابندی تو کرتا ہے لیکن پابند نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور
 ایسی ہستی ہے جو نہیں جس کے سامنے اللہ تعالیٰ جوابدہ ہو۔ لہذا استثناء کا یہ مطلب نہیں
 کہ کفار کو عذاب سے نکالیں گے بلکہ ہمیشہ کی محترم امت کا مقدر ہے۔

آیت 25

قُلْ اِنْ يَرَوْا آيَةً لَا يَسْحَبُوهَا مُسَافِحَةً اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں ان پر بھی ایمان نہ آویں۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی دلیل پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات پر ضرور ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **اِنْ نَشَاءُ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْيُنُهُمْ لَهَا حَاسِرِينَ** اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں پھر ان کی گردنیں اس نشانی سے پست ہو جاویں۔ (سورة الشعراء 3)۔

تَطْلِقُ طامہ آلوی فرماتے ہیں: **وَقُلْ عَنْ بَعْضِهِمْ اِلَهٌ لَا بَدَ لَهُ مِنْ تَخْصِيصِ الْاِلَهِ** بغیر العلجۃ دھما للبعالفة بین هذا وقوله تعالیٰ **اِنْ نَشَاءُ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْيُنُهُمْ لَهَا حَاسِرِينَ** آیات میں رفع تعارض نہ لے بعض سے منقول ہے کہ آیت میں ہا مجبوری کی قید ضروری ہے۔ یعنی کسی نشانی کو دیکھ کر اس پر ایمان نہ لانا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ تھا واکتفی ببعضہم بحمل الایمان علی الایمان مالاختیار وبقولہ بینہ و بین خضوع الاعناق لہم بعض نے آیت مبارکہ کو اس پر محمول کیا ہے کہ نفی ایمان اختیار کی ہے اس اختیار پر ایمان اور بے اختیار گروں کا پست ہو جانا دونوں میں فرق ہے۔

ایک اور توجیہ بھی داری ہے: **خص طبع الاسلام الایۃ بما کان من الآیات القویۃ ای: وان یرو شیاء من ذالک مان: شاهدوا بسماءہ لا یؤمنوا بہ** شیۃ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں فل آیت سے آیت قرآنیہ مراد ہے

ان آیات کا سننے سے مشاہدہ ہو جاتا ہے لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے۔ (تفسیر روح البانی: 126/7)۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: مثلی ایمان اعتیاری ہے جو کہ شرع میں مطلوب ہے اور مثبت ایمان اختطاری ہے جو شرع میں مقبول نہیں۔ (بیان القرآن: 86/3)

سورة الانعام

بخاری: 70

آیت: 26

﴿ثُمَّ رَدَّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ﴾ پھر سب اپنے مالک حقیقی کی طرف لائیں جاویں گے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی مولیٰ ہے لیکن ایک آیت میں اس کے خلاف ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلِلَّهِ سُلْطٰنٌ عَالَمٌ﴾ یہ سب اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ (سورۃ محمد: ۱۱) اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا مولیٰ نہیں۔

تطبیق: علامہ رحمتی تفسیر میں فرماتے ہیں: مَوْلَاهُم مَّا لِكُمُ الَّذِیْ بِلَیِّ عَلَیْہِم اَسْوَدُہُمْ کافروں کا مولیٰ یعنی ان کا مالک جو ان کے تمام اسود میں متعرف ہو۔ (الکشاف: 33/2)۔

سورۃ محمد میں علامہ رحمتی لا مَوْلٰی لَہُمْ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اِنَّا نَقُلْتُ قَوْلَہُ لَعَالٰی: ﴿ثُمَّ رَدَّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ﴾ منافقین لہلہ الآية قُلْتُ: لَا نَنَاقِضُہُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالٰی مَوْلٰی عِبَادَہُ جَمِیْعًا عَلٰی مَعْنٰی اِنَّہُمْ لَا مَالِکَ اَمْرَہُمْ وَاَمَّا عَلَیْہِ مَعْنٰی النَّاصِرَ فِہِیْ مَوْلِی الْمَظْلُوْمِیْنَ حَاصِلًا: آیتوں میں منافقین نے

کے احوال اور مددگار ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے مقرر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ سَمِعَتْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ كَذَبًا مِّنْ جِلْدٍ﴾ اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خداوندی کے اس طور سے کہ اس کی مہلک معین نکلی ہوئی راتی ہے۔ ﴿سُورَةُ الْاٰنِ عَمْرَان﴾

علامہ زکریا فرماتے ہیں: وَعَنِ الْقَتَادَةِ: يَسْخَرُ لَهُمْ وَمَعَهُ اَعْوَانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْقَبَل: مَلِكُ الْمَوْتِ يُلْعِقُ الْاَرْوَاحَ فَتَجِبُ لَهَا بِاسْمِ اَعْوَانِهَا بِقَبْلِهَا، ملك الموت کے ساتھ احوال ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ملك الموت ارواح کو پکارتا ہے وہ لبیک کہتی ہیں پھر ملك الموت علیہ السلام اپنے احوال ملائکہ کو قبض ارواح کا حکم دیتا ہے۔ (الکشاف: 509/3)۔

ابن الجوزیؒ نے ﴿نُفُوسُهُ رُسُلًا﴾ اور ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ مَلِكُ الْمَوْتِ﴾ کی تفسیر میں دو قول ذکر کرتے ہیں:

(۱)۔ يجوز ان يرسل بالروح ملك الموت وحده وقد يقع الجمع على الواحد. اس سے صرف ملك الموت علیہ السلام مراد لینا صحیح ہے۔ اس لئے کہ کبھی جمع کا اطلاق واحد پر ہوتا ہے۔

(۲)۔ ان احوال ملك الموت يفعلون باسمه فاضيف الكل الى فعله، مددگار فرشتے ملك الموت کے حکم سے ارواح قبض کرتے ہیں اس لئے سب کی طرف نسبت صحیح ہے۔ اس کے بعد جنوں نسبتوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ سوفی احوال ملك الموت بالنزع وسوفی ملك الموت بان باسمه الارواح فتجيب ويسمعونها فتخرج وسوفی اللہ بان يخلق الموت في الميت. " ملك الموت ارواح کو پکارتا ہے اور احوال روح نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میت میں موت پیدا کر دیتے ہے۔" (زاد المسیر ج 3/65)

آیت: 103

﴿لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ رُبَّكَ﴾ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نگاہ نہیں دیکھ سکتی حالانکہ بعض آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ﴿وَمِنْ مَنَظِرَاتِهِ لَمَّا نُنْزِلُ الْغَيْمَاطَ﴾ بہت سے چھ سے تو اس روز یاروقی ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ (سورۃ الغیماۃ: ۲۳)۔ معلوم ہوا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں۔

تخلیق: ایک ادراک ہے اور ایک رویت۔ آیت مبارکہ میں ادراک کی نفی ہے رویت کی نہیں ادراک خاص ہے اور رویت عام۔ خاص کے نفی کے ساتھ عام کی نفی نہیں ہوتی۔ ادراک کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لئے ہر لحاظ سے اس کا احاطہ کرنا۔

ظاہریات ہے اللہ تعالیٰ کا ادراک ناممکن بلکہ محال ہے۔ غرضی ریاضائی فرماتے ہیں: لا تدركه لا تحيط به، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ (بیضاوی: 265/1)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراها المؤمنون في الآخرة لاخبار الله بها وجوهه يومئذ ناظرة اليه بها ناظرة. دنیا میں رویت کی نفی ہے آخرت میں اثبات۔ (قرطبی: 54/7)۔

ابن کثیر فرماتے ہیں: وقال الآخرون: لا منافاة بين البات الرؤية ونفي

الاخبار اک اخص من الرویۃ فان الاخبار اک لا یلزم من لقى الاخص
النطاء الاعظم لقی او اثبات میں کافی نہیں ہے۔ اور اک خاص ہے۔ خاص کے القاء
لے ساتھ عام کی نفی نہیں ہوتی۔ (تفسیر ابن کثیر 74/3)۔ حافظ ابن کثیر اور امام قرطبی
نے روایت کو اور اک سے عام ٹھہرایا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں لا یدرکہ فی
الدنیا وان کانت فی الآخرة کما لو تفرقت بہ الأعباء ویا من اللہ تعالیٰ
لأنہیں: یکما ہا سکتا اور آخرت میں اس کا، یکما تو آخرت سے ثابت ہے۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں: وقال السراج معنی الاية الاحاطة بحقيقته وليس
فیہا دفع الرویۃ آیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا احاطہ ممکن ہے اس سے
بیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ (زاد المسیر ج: 98/3)

سورة الأنعام

نعارض 73

آیت: 108

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّيْءِ مِمَّا يَخْلُقُ فِي يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ
بِالْغُيُوبِ اور دشنام ست دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ
۔ اوہ تہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں آگناخی کریں گے "اس آیت مبارکہ سے
معلوم ہوا کہ بتوں کی مذمت منع ہے لیکن بعض آیات سے بتوں کی مذمت معلوم ہوتی
ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاسْجُدْ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ حَصْرٌ
حَصْرٌ ہے "یا شریعہ اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو سب نھم میں جھٹکتے
نہاؤ گے" (سورة الانبیاء 98) دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاسْجُدْ
الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ہے "ایسا طالب بھی پھر اور ایسا مطلب بھی لہجہ" (سورة الحج
۲۷۲)۔

تطبیق: الہیہ، ساطلہ کی خدمت اور توہین فی نفس جائز ہے مطلقاً منع نہیں۔ ان کی پہلی بیان کرنا اطاعت ہے لیکن اگر کسی طاعت سے بڑا مفید پیدا ہوا جائے تو پھر وہ طاعت منع ہے۔

علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "وب طاعة علم الہا لکون مفدة فتخرج عن ان لکون طاعة فبجب الہی عنہا لانہا معصية، جب کسی طاعت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ انما سے مفید پیدا ہو رہا ہے تو اب یہ طاعت معصیت بن گئی اس سے احتساب واجب ہے۔" (الکشاف: 56/3)۔

امام آلوسی فرماتے ہیں: "ان الہی فی الحقيقة المأخوذة عن العلول من الدعوة الى السب، حقیقت میں اس سے منع ہے کہ بجائے دعوت دینے کے آل سب و شتم پر اتر آئے۔" (تفسیر روح المعانی: 252/7)۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: "اور قرآن مجید کی بعض آیات میں جو معبودان باطلہ کی تحقیر مذکور ہے وہ مقصد سب و شتم نہیں بلکہ متاظرہ میں اہل حق و حقیقت مطلوب و استدلال والزام عجم کے ہیں جو منظر اہل حق میں مستعمل ہے قرآن سے مخاطب کو فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ تحقیق مقصود ہے یا تحقیر اول جائز دوسرا ناجائز۔" (تفسیر بیان القرآن: 119/3)۔

سورة الانعام

نعارض: 74

آیت: 108

﴿كَذَلِكَ رُسُلُ الْكُلِّ اُمَّةٍ مَّعْلُومٌ﴾ "اسی طرح ہم نے مزین کرو یا ہر ایک فرقہ کی نظر میں ان کے اہمال" دوسری آیت مبارکہ میں فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ "الہم اعمالہم فہم بمعہوہ" "جو لوگ

آخرت، ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رہے ہیں جتنے
 یہ نے ہیں۔ (سورۃ النمل: ۲۴) ایک اور فرمان خداوندی ہے ﴿وَالَّذِينَ لَا يَرْجُوا
 السَّيْطَانَ﴾ "جب شیطان ان کے اعمال خوش نما کرے۔ ملائے"۔
 (سورۃ الأنعام: ۱۱۸)۔ ان مختلف آیات سے پتہ نہیں چلتا کہ ترہین اعمال کا قائل
 کون ہے کیونکہ ترہین اعمال کی نسبت بھی شیطان کی طرف ہوتی ہے بھی اللہ تعالیٰ کی
 طرف۔

تخلیق: امام رازی فرماتے ہیں التزین من الشیطان بالاعواء والاضلال
 والوسوسة وایجاد الشیء ومن اللہ تعالیٰ یخلق جمیع ذلک فصحت
 الاصل ان شیطان اغواء، اضلال، وسوسہ اور شبہات کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ
 تعالیٰ ان سب اشیاء کا خالق ہے تو دونوں کے طرف اضافت صحیح ہے۔ (وسائل
 الرازی: ۸۸)۔

ابن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ﴿وَرَجَّحَ﴾ ای۔ من جهة اللہ تعالیٰ مطویق
 الحلوق۔ اہماء الشیطان او من جهة الشیطان مطویق البر خرفة
 النویس۔ اعمال کی ترہین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطریق الخلق ہے اور شیطان کی
 طرف سے بطریق الوسوسہ اور مائع سازی کے ذریعے ہے۔ (تفسیر ابی اسود
 ۱۳۲/۲)

ما فہم ابین کیفہ فرماتے ہیں: ای: من جملةکم والرسول من الانس فقط
ولیس من الجن ومنہ "تمہارے مجموعہ سے رسول اور نبی تھا اور رسول اللہ انسانوں
میں آئے ہیں جنات سے کوئی رسول نہیں آیا" (تفسیر ابن کثیر: 3/102)
امام فراء فرماتے ہیں: فکالک قلت ویتخرج من بعضہا ومن احدهما (معانی
القرآن 334/1)۔

امام فراء فرماتے ہیں: کہ اگر کوئی سال نہ رہے کہ رسول تو صرف انسانوں میں آئے ہیں
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے کچھ خطاب کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے جیسے
حرج منہما اللیل والیوم والرحمان ہے مگر یہ کہ کوئی اور ہو سکے بعض یا ایک
سے نکلتے ہیں ہر پانی سے نہیں لیکن سما کی خمیر دونوں قسم کے پانی کی طرف راجع ہے۔

تعارف: 70 سورة الانعام

آیت: 131

وَاللّٰهُ اِنَّ لَہٗ بِکُمْ رَحْمَةً مِّمَّا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۳۱
اور جو ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں
کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں "معلوم ہوا کہ غفلت کے ہوتے ہوئے
عذاب نہیں آتا لیکن بعض آیات میں ہے کہ غفلت کے وقت جب سب انسان غافل ہوں
تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمِنْ حُكْمِ رَبِّكَ
اَنَّ لَہٗ مَا فَعَلْتُمْ سَاعَةً ۚ وَمَا تَدْرٰیۤ اِنَّہٗ سَاعَتٌ مِّمَّالٍ﴾ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ
ان کو ہم نے جاہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا ایسی حالت میں کہ وہ
بچر کے وقت آمام کر رہے تھے۔ (سورة الاعراف ۴۳) معلوم ہوا کہ عذاب الہی

اجانگ آتا ہے۔

امام غیشا پر پڑی فرماتے ہیں: **الساحص وقت البیات والقبولة لانیہما وقتا العطلة** عذاب اس لئے رات اور قبولہ کے وقت آتا ہے کہ دونوں وقت غفلت سے ہوتے ہیں۔

تعلیق: غفلت کی دو قسمیں ہیں۔ شریعت سے غافل ہونا اور عذاب الہی کا غفلت میں آنا۔ جس غفلت کی نفی مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب جب آتا ہے تو اس وقت انسان لمبی کی معصیت اور شریعت سے خبردار ہوتا ہے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے اول انبیاء، ثم الامم، ثم البصائر والعلمیات، بیچے شریعت سے خبردار کیا پھر عذاب آیا۔ اور جن آیات میں آیا ہے کہ غفلت کے وقت عذاب آتا ہے وہ انسانوں کی عذاب الہی سے غفلت ہوتی ہے کسی معذب قوم کو یہ نہیں چلتا کہ عذاب کب اور کس وقت آئے گا۔

علامہ زکریاؒ فرماتے ہیں: **انہ لو اہلکھم وہم غافلون لم ینبہوا برسول و کتاب**، ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ لوگ کتاب اور رسول سے بے خبر ہوں۔ (الکشاف 6/72)۔

لیل از سال الرسل الیہم فبقولوا ما جاء ما من بشیر ولا نذیر، رسولوں کے بھیجنے سے قبل ہلاک نہیں کرتا کہ پھر یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ (تفسیر قرطبی: 87/7)۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: **لم یخصوا برسول**، اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا جب تک رسولوں کے ذریعے بستی، والوں کو متنبہ نہ کر دے۔ (تفسیر مظہری: 290/3)۔

﴿يَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوا كَوْنُوْا مَعَنَا وَلَا تَكُوْنُوْا مَعَهُمْ﴾ "یہ مشرکین یوں کہتے کہ
ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے" ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَقَالُوا لَا
تَعَالٰی جَاهِلَاتُہُمْ اِنَّہُمْ اِلٰہٌ سِوَا اللّٰہِ﴾ اور دونوں یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ
تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے" (سورۃ الزمر: ۲۰)۔

ان آیات سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کفار اپنے اس قول میں سچے ہیں کیونکہ سب کچھ
اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور کفار کے قول کی تائید بھی بعض آیات سے ہوتی ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا تَسْجُدُوْنَ اِلَّا لِهٰیۤ اِلٰہٍ یَّشَآءُ اللّٰہُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ اور تم
بدون خدا کے رب العالمین کے چاہے کہ کچھ نہیں چاہ سکتے" (سورۃ النکح: ۲۹)
۲۹ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے ﴿وَلَوْ شَآءَ اللّٰہُ مَا اٰمَنَ کَافِرٌۭاَیُّہُمْ﴾ اور اگر اللہ
تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے" (سورۃ الانعام: ۱۰۷)۔ اس آیت میں تو تصریح
ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ شرک نہ کریں اور کفار نے بھی بھیجے یہی کیا لیکن کفار
کے اس قول کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی ہے ﴿وَمَا لَہُمْ بِمَلٰئِکَۃٍ مِّنْ عِلْمِ اِنَّہُمْ
اِلَّا اَبْحَاسٌ﴾ "ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں محض بے تحقیق بات کہہ رہے ہیں"۔
(الزحرف: ۲۰) ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے ﴿اِنَّہُمْ لَنَسْمَعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّہُمْ
لَا یَعْرِضُوْنَ﴾ "تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل بالکل سنا سنا
مناٹے ہو" (سورۃ الانعام: ۱۱۸) اس تعارض کا مطلب یہ ہے کہ میاں بابل اللہ تعالیٰ
اپنے حق کلام کی تردید کر رہا ہے۔

تطبیق اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں۔ نکوئی اور فشر بھی دنیا میں ظہور شرک اور
تمام معاصی اور منکر امور اس کی نکوئی مشیت کے تابع ہیں جس کی قدر و اہمیت علام اور
نمید جانتا ہے۔ وہ حکیم علی الاطلاق ہے۔ ایک ذرہ اس کی مشیت سے بغیر اللہ نہیں ملتا

- مقائد کا مسئلہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ حاتمہ اللہ کان ومالہم بستانہ لم یکن۔
 اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہوگا جو نہ چاہے وہ نہ ہوگا۔ دوسری مثبت تشریحی ہے۔ اس مثبت
 کی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا۔ کوئی مثبت میں ہر شیئی محتاج ہے۔ تشریحی مثبت میں
 مکلف خود مختار اور ارادہ کا مالک ہے۔ تشریحی مثبت میں اللہ تعالیٰ کفر و شرک اور
 معاصی کو ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿لَا يَسْمَعُ لِعِبَادِهِ لِكَبْرِهٖ﴾
 نہ سکر و اسیر صہ لکعبہ ﴿اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم
 شکر نہ کرو گے تو اس کو تمہارے لئے پسند کرتا ہے﴾ (سورۃ النور: ۷) کفر و شرک سے
 ممانعت ایک تشریحی حکم ہے جس میں انسان خود مختار ہوتا ہے۔ کفار نے غلوئی امر
 قیاس کہے کہا ﴿لَا يَسْمَعُ لِعِبَادِهِ مَا اَنْتُمْ كَمَا وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا
 عَلَمَ لَكُمْ﴾ حالانکہ جب اللہ ایک بات کا حکم کر دے اور کسی بات سے روک دے
 اس کے مطابق عمل ضروری ہے پھر اسی طرح بات اللہ تعالیٰ کی مثبت پر مال کر اپنے
 کفر و شرک کو جواز کی سند دینا کار غفلت کا سہارا لیتا ہے۔

لکن الجودی فرماتے ہیں فعلی العبد اتباع الامر وليس له ان يعطل بالمعصية
 بعد ورود الامر۔ "بندہ کو چاہئے کہ اتباع امر کرے ورنہ امر کے بعد مثبت تلائی
 کرنا غلط ہے۔ (زاد المسیر ج ۱/۱۴۵)۔

﴿لَا يَسْمَعُ لِعِبَادِهِ مَا اَنْتُمْ كَمَا وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَلَمَ لَكُمْ﴾
 کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفار شرک نہ کرتے یہ غلوئی ارادہ اور
 مثبت ہے تشریحی امور میں اللہ تعالیٰ بھی نہیں قنون چاہتے کہ کوئی شرک اور گناہ کرے
 اور کتاب لکھے لیکن کفار کو یہ بات ذمہ نہیں دیتی کہ وہ یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے
 تو ہم شرک نہ کرتے کیونکہ "ترک شرک پر مکلف تھے اختیاری بات کو غیر اختیاری
 بات پر قیاس کر دیا۔ اختیاری امور میں غلطی کرنے کے بعد اسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ

یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا اگر وہ کہہ بھی دے تو اس کو کوئی معاف نہیں کرتا۔
 دنیا کے اندر جتنے جرائم رونما ہوتے ہیں سب اسے لئے کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے اگر کفار
 کے اس قول کو سچ کہہ دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر بدوہش جاری ہے وہ غلط ہو جائے
 فی حقہ انبیاء کرام کی کلمہ گری ہو جائیگی اور سال رسل اور کتب پرکار ہو جائیں گی۔ تمام
 شریعت ہموار ہو جائے گی۔ ہو کر وہ جائیگی۔ مسلمان بھی کہتا ہے کہ سب چھو اللہ تعالیٰ کرتا ہے
 لیکن ایمان کی وجہ سے کہتا ہے کفار اس کو امتیاز دیتا ہے کہتا کرتے تھے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کفار کا قول: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبِطَ مَا آمَنَ بِنَاكُمْ﴾ (استہزاء
 کے طور پر تھا وہاں انہیں کہتے تھے حق اریبہا الباطل کفار بتوں کی عبادت
 کرتے تھے مگر ان کو بات اللہ کہتے تھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مَا
 سَعَىٰ لَكَ الْيَهُودُ أَلَّا يَكْفُرُوا بِالْحَقِّ﴾ (تفسیر قرطبی 7/16)۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبِطَ مَا آمَنَ بِنَاكُمْ﴾ کے سیاق و سباق سے
 معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے یہ بات اس وقت کہی کہ ان پر حق بات واضح ہو چکی تھی و انما
 قالوا مستعجبین فرماتے ہیں۔ بعض المفسرین يقول: انما اشار بقوله
 ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبِطَ مَا آمَنَ بِنَاكُمْ﴾ الى ادعائهم ان الملائكة اناث قال: ولم
 يصحح لقولهم ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبِطَ مَا آمَنَ بِنَاكُمْ﴾ لانه قول صحيح ان
 تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کی ہے الملائكة بنات الله اللہ تعالیٰ نے
 مشرکین کے قول: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَبِطَ مَا آمَنَ بِنَاكُمْ﴾ کی تردید نہیں کی کیونکہ یہ
 قول صحیح اور حق ہے۔ (ذوالسمر / ج ۳ ص ۱۳۵) مشرکین کا ایک قول تھا:

انی طعن في الله ما انكره الله اور انہی ان کا دعویٰ کے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی
 بنیاں ہیں اور بت محبوب ہے۔ تو ان کا دعویٰ غلط اور نفس قول صحیح تھا اس لئے قرآن
 صرف ان کے دعویٰ کی تردید ہے ان کے اقوال کی تردید نہیں ہوئی۔ ایک ۱۶ کا مدلول ہوتا

الوعد بسبعین و سعمائة و بعیر حساب و لذلک قبل - المراد بالحصہ
 الکثیرۃ لا العصر فی العدد الخاص اللہ تعالیٰ نے زیادہ نیکیاں اجر میں ایسے
 جو وعدہ لیا ہے تو اس نیکیوں کا اجر ملنا اس میں اقل دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس
 سات سو کا اور بلا حساب عطا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ عشرہ
 خاصہ مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ (تفسیر روح المعانی: 69/8)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ ولہذا قال النعمان العلماء: العشر لسائر الحسنات
 و السعمائة للنفقة فی سبیل اللہ و الخاص و العام فیہ سواء و لہذا یعظم
 یکون للعوام عشرۃ۔ و للعوام سعمائة و اکثر الی ما لا یحصى۔ و ہذا
 یحتاج الی توقیف و الاول اصح۔ بعض ملّا کہ فرماتے ہیں کہ عام نیکیوں کا
 اجر دس گنا ہے اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے پر سات سو گنا ہے۔ اس میں عام و خاص
 سب برابر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عوام دس گنا اجر ملتا ہے اور خاص کو سات سو گنا ہے
 نیز احمد و اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ قول دلیل سنی کا محتاج ہے اول قول صحیح ہے نہ کہ ایک
 حدیث شریف میں ہے: (أما سنة ستمائة فمن عمل سنة فله عشر
 أمثالها وأما سنة سعمائة فالنفقة فی سبیل اللہ) - (تفسیر قرطبی
 4151/7)

امام راوی فرماتے ہیں۔ قال بعضهم: التقدیر بالعشرۃ لیس المراد من
 التحدید بل الاداء الاضعاف مطلقاً بعض فرماتے ہیں کہ عشرہ سے تحدید مراد
 نہیں بلکہ مطلقاً اور فی مراد ہے "تقریباً آگے چل کر کہتے ہیں والدلیل علی انہ لا
 یمكن حملہ علی التحدید قولہ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ مِّنَ الْمَدِیْنَةِ قَرِبَ﴾ - (الہود: 11)
 سبیل اللہ کے اس بات فی دلیل کہ عشرہ میں تحدید عطا نہیں یہ بات ہے جو انما
 اللہ تعالیٰ کے اسے مگر اپنے احوال خرچ۔۔۔ (تفسیر کبیر: 4/14)۔

مضمون بیضاوی فرماتے ہیں، المراد بالعسرة الكثرة دون العدد "عشرات" کثرت مراد ہے عد نہیں۔ (تفسیر بیضاوی: 1/276)۔

علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: اولی درجہ کے اغلاس نے ساتھ اس کا ثواب دیا جسے ملتا ہے چوبیس جہاں بالحسنۃ علیہ عند امتثالہا کچھ میں اسی اولی درجہ کا بیان ہے۔ تیسرے زیادہ اغلاس یعنی اس کے اوسط یا اعلیٰ درجے کے ساتھ اس کے لئے اس آیت میں وعدہ ہے کہ سات سو تک ملی حسب تفاوت المراتب۔ (تفسیر بیان القرآن: 1/157)۔

علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں: اگر جس نے ایک تیلی لکائی تو کم از کم دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور ان کی حد نہیں ہے۔ (مضامین لکھنؤ: 193)۔

سورة الاعراف

نعارض 79

اہم 15

قُلْ اِنَّ اَسْمٰكُمۡ سِیۡ اِلٰی یٰۤمِ مَعۡنُوۡنَ قَالِ اِنَّكَ مِنَ الْمُنۡظَرِ ۝۱۰ وَتَجِبُ اَکَامُہٗ کُومِہٖلَت
 ۱۰۔ جب قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی ہے
 معلوم ہوا کہ کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے کیونکہ ابلیس کافر ہے حالانکہ بعض آیات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی (وہ سادعاء الکفار میں الہی ضلال ۱۰)۔
 سورۃ النور میں آیت 50 ہے اور کافروں کی دعا بھی ہے اثر ہے
 بالکل اسی طرح آیت سورۃ المد میں ہے (آیت 14) قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے
 ہیں۔

﴿وہ دلیل علی ان احابہ الدعاء غیر محتسب باہل الاسلام والطاعة﴾ دوسری ج ۲/ص ۲۳۳۔

علامہ آلوسی بھی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے ۱۱۰۷ مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں دنیا میں کافر کی دعا قبول ہو سکتی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے عرطویل ماقبی اور منظور کی گئی، ﴿بیان القرآن ج ۱۰/ص ۴۲﴾۔

تعلیق۔۔ بعض مفسرین کے نزدیک شیطان کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ جملہ ۱۱۱۰ المستظہرین کو خبر پر محمول کرتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے تقدیری فیصلہ کی خبر دے دی ہے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں، قال بعض المحققین الحلة اخبار عن كمال من المستظہرین فی قضاء اللہ تعالیٰ من غیر نوب علی دعائہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جملہ اللہ تعالیٰ کی تقدیری فیصلہ کی خبر ہے، یہ جملہ شیطان کی دعا کی اجابت نہیں، ﴿روح المعانی ج ۸/ص ۹۲﴾، اس تشریح کے ساتھ آیات کے مابین بالکل تضاد نہیں رہتا۔

جن مفسرین کے نزدیک کافر کی دعا دنیا میں قبول ہوتی ہے تو وہ دفع تعارض میں فرماتے ہیں کہ کافر کی دعا آخرت میں قبول نہیں ہوتی، مولانا تھانویؒ کی یہی تفسیر ہے، سورۃ المؤمنین میں تصریح ہے کہ کفار آخرت میں پکاریں گے لیکن ان کی پکار نہ اثر ہوگی، لیکن سورۃ الرحمہ میں جو ذکر ہے کہ کفار کی دعا بے اثر ہے وہ غلط ہے، کیونکہ گذشتہ آیات جو اس آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پکار بے اثر ہے، کفار بتوں کو پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے اور پھر یہ کہ کفار کی دعا محض بے اثر ہے، واللہ بس بدعون من دونہ لا ینجیہن الا وہ ﴿سورۃ الرحمہ آیت ۱۲﴾

حرم اجابت اگر بتوں کی طرف سے ہے تو پھر کوئی تعارض نہیں رہتا، کیونکہ کفار

دعا ہے اثر چلی گئی اور کافر کی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی۔ اگر عدم اجابت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو تعارض باقی رہتا ہے۔ امام نیشاپوری فرماتے ہیں ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ وجہ لکھتے ہیں "لا یجیبہم لحقارۃ امرہم" حقارۃ کفار کو جواب نہیں ملتا کیونکہ ان کی پکار غلط ہے۔ اس صورت میں انک —————
 المظہرین سے تعارض رہے گا کیونکہ مہلت دینے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں دعا قبول کرتا ہے۔ اور لایستعینون لہم سے معلوم ہوا کہ اللہ ان کی پکار کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا یا تو یہ جواب ہے عدم اجابت۔ توں کی طرف سے ہے جیسے ابو جعفر طبری نے لکھا ہے ای ہذا اللہ یسعد عوامن دون اللہ ہذا البونس۔
 ہذا الحمر لا ینحب لہ شیء امدآ۔ جو پتھر کے بت کو پکارتا ہے وہ بت اس کو بھی جواب نہ دے گا۔ (تفسیر طبری ج ۱۳/ ص ۸۷)۔

اور اگر عدم اجابت اللہ کی طرف سے ہو تو دفع تعارض کیلئے یہ توجیہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کافر کی دعا قبول نہیں کرتا بلکہ کبھی بسوا ایک آدمہ کافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیونکہ اکثر کافروں کی دعا ہے اثر ہوتی ہے جو دعا قبول کرتا ہے۔ وہ بھی بطور استہراج کے ہوتا ہے جس میں کافر کا فائدہ نہیں ہوتا اس لئے فرمایا کہ کافروں کی دعا ہے اثر ہے۔

آیت 28

قل ان الله لا يامر بالفسق ما آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس بات کی تعلیم نہیں دیتا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ کا حکم نہیں دیتا لیکن ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فسق کا حکم دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ: **وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ فِرْقَةَ امْرِئٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِمْ فَوَقَوْا الْمُبَاهَا** اور جب ہم کسی ہستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش پیش لوگوں کو قہم دیتے ہیں پھر وہ لوگ وہاں شہادت دیتے ہیں۔ (سورہ قیامت ۱۴)۔

تفہیم - جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں **بِالْعِطَاعَةِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ** انہوں کو انبیاء کرام کے ذریعہ اپنی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ (جلالین ص ۲۳۱)

امام رازمی فرماتے ہیں **وَالْحَقُّ مَا لَا تَكْتُمُ الْكُلَّ وَهُوَ انِ الْمَعْنَى** امر بہ و نہی بالاعمال الصالحة وهي الايمان والطاعة والقوم حاله والامور الامر عبادوا فقدموا على الفسق۔ حق بات وہی ہے جو سب نے ڈر کی ہے کہ ال اعمال صالحہ یعنی ایمان اور اطاعت کا حکم ملا تھا لیکن انہوں نے عباد کی وجہ سے کلام حق کو کفر کے فتنے کا اقدام کیا۔ (تیسرے ج ۲۰/ص ۱۷۵)۔

اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کیونکہ اس سے اہل آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان کے پاس رسول نہ بھیجوں تو رسول کا کام حق کو گویا کو ایمان اور اطاعت کی طرف بلانا ہے۔

اگر امر فسق کا دیا تھا تو اس کے بارے میں علامہ زحشری کی توجیہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ ان کو حقیقتاً فسق کا امر نہیں کیا کیا وہ نہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے **فَتَمِمْ فِئْتَهُمْ** کہہ امر کا اطلاق یہاں مجازاً ہے بھلائی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ

پر جو انعامات کئے ان کے لئے استعمال کی وجہ سے وہ فسق کا ذریعہ بن گئے اسی سبب کے درجے میں یوں لگتا ہے کہ گویا وہ فسق پر مامور تھے فرماتے ہیں: *ووجه الحار* *ارہ ص علیہم العمة صباة حطوا ہا ذریعة الی المعامی و انما الح الشہم انت* *مکانہم مامورون لذلك لتسبہ ابلاء العمة فیہ (الکشاف* *ج ۲/ ص ۲۵۴)۔*

امام زکریا نے دوسری توجیہ بھی کی ہے، وہ تفسیر بعہم امر یا اکثر یا ام لے^۰ *فمن یش لو انوں کی تعداد بڑھاویں۔*

ماہذا ابن تیر فرماتے ہیں اکثر یا بعد دعہ ہم ان کی تعداد بڑھا دیتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں: *قال الواحدی العرب نقول امر القوم اذا اکثر و امرهم* *الذہ اذا اکثرهم عرب قوم کی کثرت کی وجہ سے کہتے ہیں امر القوم جب اللہ قوم کو زیادہ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں امرہم اللہ حدیث ہر قل میں ہے بھی نقض امر* *امرین الی کہتہ امی کتہ۔*

امام فرام فرماتے ہیں معنی امرنا یا الحمد اکثر یا بل کیساتھ کثرت کے معنی میں ہے امام فرام فرماتے ہیں *امنا یا متربھا و هو موافق لتفسیر ابن عباس و ظنک الہ* *قال سلطانہ ما عصفوا فیہا امرنا شد کیساتھ ہے یعنی امیر مقرر کرنا ہم نے* *قوم پر بڑے بڑے سردار مسلط کر دئے انہوں نے شہر میں فسق شروع کیا (معانی* *القرآن ج ۲/ ص ۱۱۹)۔*

تجربہ اس پر شاہد ہے کہ مال کثرت ہے اور حدیث میں بھی مال کو فقہ کہا ہے جہاں کہیں خوشی میں لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو اللہ اور رسول سے بغاوت شروع کر دیتے ہیں فسق کے اصل بانی یہ روئے ساء ہوتے ہیں *قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ خوشی میں لوگوں کا قوم اتباع شروع کر دیتی ہے اور وہ*

نشد دولت اور اقتدار کی وجہ سے حماقت پر اتر آتے ہیں۔ (بخاری ج ۱ ص ۳۵۹)
 اس کا لازمی نتیجہ ہر طرف فسق و فحور ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ان لوگوں کا حکم
 تشریح نہیں دیا گیا بلکہ گھوٹی امر ہے معناه امر بامتنہ فیہا مفسدہ امہا اور
 قد ربا تکذوبہ تعالیٰ انہا امر بالیلا اور مہارا دن میں یارات میں ان پر
 ہمارا امر آیا۔ (سورۃ یونس آیت ۲۴)

آگے لکھتے ہیں معناه الہ سبحانه الی فعل الفواحش فاستحقوا العذاب ان
 کے لئے فسق افعال سحر ہو گئے جس کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو گئے انہیں
 کفر بن ۳ ص ۲۹۵)۔

اس گھوٹی امر کی قرآن مجید میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ارشاد ہے فلما جاء امرنا
 نجبا صالحا سو جب ہمارا حکم آپہنچا ہم نے صالح کو نجات دی۔ (سورۃ صافات
 ۶۶)۔ فلما جاء امرنا حملنا حالہا ما علیہا سو جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے اس
 زمین کا پرکاشتہ تہیہ فرمایا۔ (سورۃ صافات آیت ۸۲) ان آیتوں میں گھوٹی
 امر کا ارتبہ اسی طرح امر بامتنہ فیہا میں گھوٹی امر ہے۔ ان کو تہیہ طور پر نہیں
 کہا کہ فسق کو فسق تو انہوں نے خود کیا لیکن اور کتب فسق کے بعد ان
 پر ایجاد اور تخلیق امر کا اطلاق صحیح ہے۔ والاعلم عند اللہ

سورۃ الاعراف

تواضع ۸۱

آیت ۵۱

فوالیوم ساءم کما ساء اللقاء یومہم هذا موہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ
 لیں گے جیسا کہ انہوں نے اسی دن کا نام تک نہ لیا
 وقیل الیوم تساءم کیا تسیم لکھا۔ یومہم هذا اور کہا جاوے گا کہ آج ہم تم کو جلا دیتے ہیں

جیسا کہ تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا ہے۔ (سورۃ الجاثیہ آیت 34)
 اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جن سے الظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھولتا ہے اس
 لئے تو آخرت میں مجرمین وغیرہ کو بھلا دیا جائیگا لیکن مسودۃ ظہ کی آیت لا یصل
 رسی ولا نسبی سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لسیان اور بھول طاری نہیں
 ہوتا۔ آیت کا معنی یہ ہے میرا رب نہ غلطی کرتا ہی اور نہ بھولتا ہے۔ (آیت 52)۔

تفہیم: جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے عذاب کا ذکر کیا ہے اور اس
 کے ساتھ لسیان کی اپنی طرف نسبت کی ہے تو ان آیات میں لسیان بمعنی ترک
 ہے یعنی ہم تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے جہاد کوئی پرمان حال نہ ہوگا۔ ہماری مام
 بول جال میں بھی یوں کہا جاتا ہے جب کوئی جان بوجھ کر کسی کی غیر گیری نہیں
 کرتا تو وہ آدمی شکوۃ اس کو کہتا ہے کہ میں بھلا کر رکھ دیا اسی لئے تمام تقاضے میں
 جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی سزا کے وقت لسیان کی نسبت اپنی طرف کی ہے
 اس کا معنی ترک ہے۔ یہاں صرف ایک تفسیر کے حوالہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ علامہ
 زحری فرماتے ہیں: **بترککم فی العذاب لکما ترکتمہ** (التکلیف ج 4 ص 293)
 ہر تم تم عذاب میں چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے میرے وعدے کا پاس
 چھوڑ دیا تھا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خلق کی طرح امر بھی اللہ کا خاص ہے حالانکہ دیگر آدمیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ بھی امر کرتے ہیں اور شاہ باہی ہے "نفسہ" بالمعروف "نفسہ" کہ ہوا جسے کاموں کا (آل عمران 110)

"وَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْفَعُولَةُ" اور علم لراپنے تھردالوں کو نماز کا (طلہ 132)

تطبیق... امام راہی فرماتے ہیں۔ الامر ادناؤ مسرہ ہا فہا لہ

(کنن) عند خلق الاشیاء وہہ الامر اللہی بہ الخلق معصوم

کمال خلقی اس آیت میں امر سے مراد (کنن) ہے اور امر بایں معنی خلق کی طرف

اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ (مسائل الرازی ص 94)

علامہ زبیری فرماتے ہیں ای امر السامی خلق الاشیاء کلہا وحسب اللہ

صرفہا حل حسب ارادۃ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اپنے ارادہ کے مطابق امر

میں تصرف کرتا ہے (الکشاف ج 2 ص 110) امر سے مراد تصرف اور تغیر ہے۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں "وفیہل الامر الفصا" امر سے مراد تصرف

ہے۔ (زاہ المسیر ج 3 ص 214)

ابن السہود العمدی فرماتے ہیں "فامہ مع جسد للکال والمنصرف فیہ ہل

الاطلہ" وہ علی الاطلاق تصرف ہے۔ (تفسیر ابی اسمعیل ج 2 ص 169) امر سے

تصرف مراد ہے۔

سورۃ الاعراف

تواریخ 83

آیت 78

"فاحلہم البرحۃ" پھر ان کو لڑائی سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم

شعیب کا عذاب زلزلہ تھا، ایک آیت میں فرمایا "فاسعدہم عذاب یوم الظلۃ" پھر ان کو سائبان کے واقعہ لے آ کر (سورۃ الشعراء آیت ۱۸۹) ایک اور ارشاد ہے "واخذت الذین ظلموا الصبیحة" اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ کر (سورۃ ہود آیت ۹۶)۔

تین قسم کے عذاب کا ذکر ہے تینوں میں الظاہر تعارفی ہے۔
 ظہری تینوں قسم کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں
 "وقد اجمع علیہم ذلک کذلک اما انہم عذاب یوم الظلۃ وہی محابۃ
 اظلمتہم مبہا سور من نار ولہب ووجع عظیم نم حالتہم صبیحة من
 السماء ورجفة من الارض" تینوں قسم کا عذاب ان پر جمع ہوا۔ سائبان کا عذاب
 آگیا ایک بادل آیا جن میں چنگاریاں اور آگ کے بڑے بڑے شعلے اور زبردست
 بھڑک تھی پھر آسمان سے آواز اور زمین سے زلزلہ آیا (ابن کثیر ج 3 ص 198)۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں "ولعلہما من مبادی الرجفة فاستدہما اعلانا لکھما الی
 النسب القریب تارة والی البعد اخری" جبرئیل کی آواز زلزلہ کے عذاب کے
 مبادیات میں سے ہے اس کے بعد زلزلہ آیا لبت بھی جب قریب کی طرف ہوتی
 ہے بھی جب بعید کی طرف۔

(2) "وقال بعضهم ان القصة غرو احدة فان شعبا علیہ السلام
 سئل الی امنین اهل مدین و اهل الامیكة فاعلکت احدهما بالرجفة
 والاخری بالصبیحة" بعض فرماتے ہیں کہ عذاب کا واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ
 پیش آیا کیونکہ شعیب علیہ السلام کی بعثت دو امتوں کی طرف ہوئی تھی اہل مدین
 اور اہل ایکہ ایک امت زلزلے سے ہلاک ہوئی اور دوسری آواز سے۔

"والسرور عن قتادة النہم الذین اهلکوا بہا و ان اهل الامیكة

اہلکو ابالغلة“ حضرت قتادة سے مروی ہے کہ اہل مدینہ حقیقہ اور صبیحہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے اور اہل ایک محلہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے (مروا) العافی ج 9 ص 6)۔

امام قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے ”و اسحاب الایکة اہلکو ابالغلة (قرطبی ج 2 ص 251)“

تعارض 84: سورة الاعراف

آیت 94

”ولقد حشمو بافرادی“ اور تم ہمارے پاس تہا تہا آگئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی اللہ کے پاس تہا جائے گا لیکن حشر والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تہا نہیں ہوں گے کیونکہ سب کا حشر ایک ساتھ ہوگا۔ ارشاد ہے ”و یوم نحشرهم عیجا“ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا (سورۃ المہاجر آیت 40)

تعلیق: قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ”یوم موئم او یوم القیامت والسیاق یفصحی یوم الموت“ موت کے دن یا قیامت کے دن تھا آؤ گے لیکن سیاق نے مناسب موت کا دن ہے۔ (مکرمی ج 3 ص 270)۔

ظاہر ہے کہ ہر آدمی تہا کرتا ہے اور تھا اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ سب کا جمع ہونا حشر میں قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لئے حشر میں تو سب اکٹھے ہوں گے لیکن موت کے وقت سب تہا ہیں۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں ”عس الاعسوان والاوانان“ نہ کوئی مردگار ہوگا نہ بیت۔ تہا رہ جائیگا (بیضاوی ج 1 ص 263) نفسا نفسی کے عالم میں ہر آدمی ایک تہا ہوگا۔ اگرچہ حشر کے لحاظ سے سب یکساں ہوں۔ دونوں میں کوئی تشاخص

اہم غیشا پوری فرماتے ہیں ”والمراد التوبیخ والتقصیر لانہم
 لذلوا حلالہم وعرفہم اکتلعم فی الدنیا الی تحصیل امریہ
 احدهما المال والحیاہ والناسی انہم عند الاعیان“ آیت
 کا مقصد کفار کو اذیت پہناتا ہے اس لئے کہ انہوں نے ساری زندگی مال و جاہ کے
 حصول اور بتوں کی عبادت میں کھپادی (غرائب القرآن ج 7 ص 194 حاشیہ
 لمبری)

تعارض: 85 سورة الاعراف

آیت (107)

”ما لئنی عصاء ما داهی نعبان میر“ پس آپ نے عصا ایل دیا کی
 والٹا وہ صاف ایک اثر دھابن گیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے
 عصا سے بہت بڑا سانپ بنا تھا ارشاد ربانی ہے ”فلما ارأھا نہر کانھا حاد“
 سوجب انہوں نے اس کو اس طرح حرمت کرتے دیکھا جیسے سانپ (سورة النمل
 آیت 10) جان بچھوٹے سانپ کو کہتے ہیں۔

حقیقت: قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ”اشعبان السدک العظیم من
 الحیة وکان یتحرک کانھا حاد ای حید صعبہ ولہذا افسال فی موضع
 انحر کامھا حاد“ ثبانی بڑے سانپ کو کہتے ہیں لیکن حرمت میں بچھوٹے سانپ
 کی حرمت تیز تھا اسی لئے دوسرے مقام پر اسی کو جان یعنی چھوٹا سانپ
 کہا گیا (مستطری ج 3 ص 390)

علامہ آلوسی فرماتے ہیں تعارض نہیں کیونکہ یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا ”الفسح
 عیہ روا حسنة“ ممکن ہے کبھی جان اور کبھی ثبانی بنا ہو۔

(2) اوان المقصود فی ذلک تشبیہا فی الخلق بالحركة بالجان الايمان بجمها "دونوں آجوں میں سانپ کی جسامت بیان کرتا مقصود نہیں بلکہ اڑدھا کو تیز حرکت میں چھوٹے سانپ کیساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

(3) انہما انقلبت حانوا وصارت نعباناً فحکبت العالان فی ایتیس "عصا پہلے چھوٹا سانپ بنا پھر بڑا سانپ بن گیا۔ وہ حالتیں ہوئیں۔ ایک آیت میں ایک حالت (چھوٹا سانپ) بیان ہوئی اور دوسری آیت میں دوسری حالت (اڑدھا) کا بیان ہوا۔

سورة الاعراف

تعارض: 86

آیت 109

"قال الملا من قوم فرعون ان هذا الساحر علیہم" قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جاادوگر ہے۔

اس سورت میں اس کلام کی نسبت قوم فرعون کے سرداروں کی طرف ہوئی ہے اور سورة الشعراء میں اس کلام کی نسبت فرعون کی طرف ہوئی ہے فرماننا باری ہے "قال للملا حبلہ ان هذا الساحر علیہم" فرعون نے اہل دربار سے جو اس کے آس پاس تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص بڑا جاادوگر ہے۔ (آیت

(34)

تعلیق: امام رازی اس کے دو جواب دیتے ہیں۔

الاول: لا یمنع انہ قد قالہ ہو و قالوہ ہم فحکمی اللہ تعالیٰ قولہ ثم وقولہم ہما "مکن ہے یہ قول پہلے فرعون نے کیا ہو پھر قوم فرعون کے سرداروں نے۔ اللہ نے پہلے فرعون کے قول کی مطابق حکایت کی پھر قوم فرعون کے

سرداروں کی۔

والشاسی ... المل فرعون قاله ابتداء فتلقتہ الصلۃ منہ فقالوا لعیبرہ
او قالوا عنہ لسانہ الناس علی طریق التلیخ فان العلوك اداروا وایا
دکمره لخاصه و هم بدکمره لله امه مکداهنا" یہ کلام اول فرعون نے
کیا ہوا اور اس سے سرداروں نے سن کر اوروں سے کیا ہو۔ یا سب لاگوں کو بطریق تبلیغ
کہا ہوا جیسا کہ بادشاہ جب کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اول خاص لوگوں کے سامنے
ذکر کرتا ہے پھر وہ خاص لوگ عام لوگوں کو بطریق تبلیغ خبردار کرتے ہیں۔
(تفسیر کبیر ج 14 ص 198)

علامہ زبیری نے بھی یہی لکھا ہے۔ (الکشاف ج 2 ص 139)

ابی السعد العمادی فرماتے ہیں "قالوا تعلیف الفرعون و تقریر الکلامه
فان ما القول بعینه معزی فی سورۃ الشعراء الیہ" سرداران قوم نے یہ
کلام فرعون کی بات کی تصدیق اور اثبات کے لئے کہا تھا کیونکہ سورۃ الشعراء میں
سراحد اسی کلام کی نسبت فرعون کی طرف ہوئی ہے۔ (تفسیر ابی السعد ج 2 ص 188)

سان القرآن، انکرمائی فرماتے ہیں "قال المسلمان قوم فرعون و فرعون
بعض المعنی حذف فرعون لاشتمال المسلمان ال فرعون علی اسمہ
کمال (و اعرفنا ال فرعون) او ال فرعون و فرعون محلی فرعون
لان ال فرعون اشتمل علی اسمہ فالقائل هو فرعون وحده"

قال المسلمان قوم فرعون میں ایک لفظ فرعون حذف ہے۔ کیونکہ آل فرعون میں فرعون
اصل ہے جس طرح (انفرقا آل فرعون) میں فرعون داخل ہے پس قائل صرف
فرعون ہے یعنی فرعون نے صرف کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام

۱۸۸۰ء (۱۸۸۰ء)

تعارف: 87

سورة الاعراف

آیت 137

”وَمِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَأْتِيهِمْ غُرُوفُ الْمَكَّةِ بِغَيْرِ مَنٍّ مِّنْ عِبَادِكُمُ الَّذِينَ يُعْمِلُونَ الْإِسْلَامَ وَهُمْ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَأَسْلَمُ مِنْكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ“ اور اس قوم کے ساختہ پر راختہ کارخانوں کو اور جو چھوڑا اور اچھی اور اچھی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم پرہم کر دیا (آیت)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرعون کے کارخانے اور عمارات تباہ و برباد ہو گئے لیکن سورۃ الشعراء کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کارخانے اور عمارات صحیح سالم تھے "فرمان باری ہے" فَلَنَحْشُرَهُمْ فِي حَتِّ وَعَيْبٍ وَكَسُورٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ كَذٰلِكَ اَوَدَّ عَلٰى اِسْرَآئِيْلَ "غرض ہم نے ان کو باغیوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا یوں کیا دران کے بعد نبی اسرائیل کو ان کا مالک بنایا (آیت 57' 58' 59)

تعلیق مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب حق کے نزدیک یہ ہے کہ جہنم میں تو ہمیں آنے لیکن چونکہ دوسری سلطنت ہمیشہ مادہ پہلی سلطنت سے انتظامات کو خفیہ و متبدل کر دیتی ہے اس لئے دہرنا فرمایا گیا اور یہ جواب میری نظر سے نہیں گذرا (بیان اللہ آن ص 48 ص 38)

یونان الاٹمی فرماتے ہیں "ڈیول ما' کھان بضع میں الشیخ علیہ السلام دوسی ملہ"۔ "امرواحیہ کلمت" ہمیر سے ماہیہ بنار فرموان لے مہی طیارہ لازم نے ہارے میں جو شکم بنائی تھی انرا اللہ نے کھل کر دیا۔

١٠ قبل السواداع لك اعلى القصور والحي اصبح السبعة و اذ اذلت

الساكنين ملك المسكونة" یا تم میرے ان عمارتوں کے مکینوں کی ہلاکت مراد ہے۔ کیونکہ مکین کی موت مکان کی ہلاکت ہے۔ (البحر المحیط ج 4 ص 377)
 ابو حیان الاندلسی کی ان دو تفسیروں کے ساتھ تعارض باقی نہیں رہتا۔
 امام رازی نے بھی مسائل الرازی میں یہ جواب دیا ہے، البتہ ایک اور توجیہ بھی کی ہے "وقبله على طاهر لان الله تعالى أوثق من إسرائيل مدة نه دمره جميعاً" یا تم میرا مہنی ہلاکت اور تباہی ہی ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کچھ عرصہ کیلئے اس کا مالک بنا دیا پھر سب کچھ ختم کر دیا۔ (مسائل الرازی ص 98)

سورة الاعراف

تعارف 88

آیت 157

"وَمَحَلُّ لَهُمُ الْعِلْيَاتُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَسَاةُ" اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بنائے ہیں اور گندمی چیزوں کو حرام بنائے ہیں
 اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو بھی خسارہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرح تحلیل و تحریم کا حق حاصل ہے۔ حالانکہ خسارہ حقیقی صرف اللہ ہے تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ارشاد ہے واصل اللہ الخسارہ حرم الربوا حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سواہ کو حرام کر دیا ہے (سورة البقرة آیت 275)
 ارشاد ہے "يا ايها الذين آمنوا لم يحرم الله لكم ما احل الله لكم" اے نبی! جن چیزوں کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام فرماتے ہیں (سورة الاحزيم آیت 1)

ایک نگرار ارشاد ہے "فروع لكم السم" اللہ تعالیٰ نے تم کو گویں کے واسطے

دین مقرر کیا ہے (سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳)

تعلیق: اس میں کوئی شک نہیں کہ شارعِ حقیقی صرف اللہ ہے تحلیل و تحریم اللہ تعالیٰ کا حق ہے ابنِ الحمام التحریر میں فرماتے ہیں: "الحاکم لا خلاف فی انہ اللہ رب الملتحی" اس میں کسی کا خلاف نہیں کہ ماحکم صرف اللہ رب العالمین ہے مسلم الثبوت میں ہے "لا حکم الا من اللہ" نفوسِ قطعیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے شارعِ حقیقی ہونے پر اہل جہنم علیہم السلام اور انبیاء جب اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اور حرام اشیاء کا بیان کرتے ہیں تو یہ ان اشیاء کے حلت اور حرمت کی قطعی اور یقینی نشانی ہوتی ہے اور ان اشیاء میں مجتہدین کا حلت اور حرمت کا قول جو ملتا ہے وہ ان اشیاء کی حلت اور حرمت پر قطعی طور پر دال ہوتا ہے اس لئے تحلیل و تحریم کی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہد کی طرف ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انبیاء کرام اور مجتہدین حضرات کی حیثیت مستقل شارع کی ہے۔

امام خیشامی فرماتے ہیں: "معنی الاشیاء النفس حکم اللہ تعالیٰ حلہا" "فی ان اشیاء کو حلال بناتا ہے جن کے بارے میں اللہ حکم دے چکا ہوتا ہے۔ (غرائب القرآن حاشیہ طبری ج ۹ ص ۵۸)۔

علامہ آلوسی "ولا یحرم من ما حرم اللہ ورسولہ" کی تفسیر میں کہتے ہیں: "ای مسائل نہرہمہ بالسو حی منلو أو غیر منلو" جس کی حرمت وحی منلو اور غیر منلو سے ثابت ہے (روح المعانی ج ۱۰ ص ۷۸)۔

معلوم ہوا کہ نبی صرف وحی منلو اور غیر منلو کا بیان کرتا ہے

مما اذا اشرف علی قاتلوی لے آیت کے ترجمہ میں جو فرمایا ہے کہ حلالی بناتے ہیں حرام بناتے ہیں اس ترجمہ سے تعارض کا ایسا کمال خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اہل حلال صرف بناتا ہے بناتا نہیں۔

آیت 179

"وَلَقَدْ دَرَأْنَا الْجَحِيمَ كَثِيرًا مِّنَ الْحَسَنِ وَالْإِسْ" اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دونوں کیلئے پیدا کئے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اور جنات کی تخلیق آگ کیلئے ہے جبکہ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے ارشاد ہے "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" اور میں نے جن اور انس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ (سورة الذاریات آیت 56)

تخلیق: مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: وہ غایت تشریحی ہے اور یہ غایت حکمرانی پس دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ (بیان القرآن ج 4 ص 54) سورة ذاریات میں انسان اور جن کی تخلیق کا جو ذکر ہے وہ تشریحی مقصد ہے۔ انسان اور جن دونوں کو عبادت کا حکم دیا ہے۔

علامہ رشدری فرماتے ہیں "ہم المعطوب ح علی قلوبہم البیدر علم اللہ انہ لا یلفظ لہم سورة" سورة اعراف میں جس تخلیق کا ذکر ہے وہ لوگ ہیں جن سے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ ان کیلئے کوئی لطف و کرم نہیں۔ (الکشاف ج 2 ص 179) قاضی بیضاوی فرماتے ہیں "یعنی المعصومین علی الکفر فی حکم اللہ" وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ کفر پر قائم رہیں گے (بیضاوی ج 1 ص 304)۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں "لجہم صلہ اللام بسببہا بعض اہل المعانی لام العاقبة کقوفہ لیکنوا لہم عداوہ حزناً" لجہم میں لام عاقبت کیلئے

شاعر کا قول نقل کیا ہے۔

وَاللَّحْوَى الْعَمْرَأَتُ يَحْمِلْنَ

وَهُنَّ الْعَمْرَأَتُ الْعَمْرَأَتُ

مال داروں کے لئے حج کرتے ہیں اور گمراہی کے لئے جاتے ہیں۔

مال کی کمائی اور مکان بنانے میں کسی کی ہرگز یہ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن دونوں کا انجام اودا انجام اس پر ہے کہ مال باق خرواہت کوٹتا ہے اور گمراہی سرچرہی کر کے زمین بوس ہو جاتا ہے اسی طرح بعض جنات اور انسانوں کا آخری انجام سواری ہے۔ قاضی بیضاوی نے اس توجیہ کو یہ نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہ قول کن ۱۵۵ ہے۔ (زاد المسیر ج 3 ص 292)۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں آجوں میں کوئی قاض نہیں دونوں میں غفلت کی فرض اور خطی جدا ہے۔ جنات اور انسانوں کو اصل غفلت اور حکمت کے لحاظ سے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس غفلت میں اس کا لاء نہیں رکھا کہ ان میں کون کفر کے راستے پر چلے گا اسی طرح بہت سے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا اس لحاظ سے کہ ان کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ کفر اختیار کریں گے اور اللہ کا قول ہے کہ میں تخم کو بہت سے جنات اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ لکھتے ہیں "مخلوق الخان والانس کلہم للمعادۃ من حیث نفس الخلق واصل الحکمة فی خلق العالَم من غیر ملاحظۃ علم اللہ فیہم اختیار الکفر وخلق کثیر من الحن والانس لحدہم نظر الی اللہ تعالیٰ علم منہم اختیار الکفر وحق القول من لاء لمن جہم من الحن والانس لحدہم من ولا مشافہۃ بین الحبیبین (عظمیٰ ج 3 ص 435)۔

و ما خلقت الحن والانس من تمام جنات اور انسانوں کا ذکر ہے اور ان نقد

ذرائع جہنم میں سے بھیجیے ہے۔ سب کی نگرانی عات الہی نہیں جیسے لامتناہی جہنم میں سے بھیجیے ذکر کیا ہے۔

سورة الأنفال

تخاریص 90

آیت 2

”الْمَالُ وَالنَّسْلُ وَالْأَنْفُسُ فَذْكُرْ اللَّهَ وَحَلَّتْ فَلَوْ هُمْ“ میں ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر کے وقت دل گھبرا جاتے ہیں لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ”الْأَنْفُسُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ (سورة الرعد آیت 28) اطمینان اور خوف میں تضاد ہے۔

تفہیم: ”طمانہ و تسکین فرماتے ہیں۔“ فزع لذكرك استظماما له ولهيامن حلاله وعزة سلطانيه وطمئنه بالصلاة عقابه وهذا الذكر خلاف الذكرفى قولهم تلمن حلوهم وقلوبهم الى ذكر الله لان ذلك ذكر روحه ورائفة ونوابه“ ذکر کی دو قسمیں ہیں دل کا گھبراؤ اللہ کی عظمت جبروت اور رحمت کی وجہ سے اور ایک ذکر رحمت اور ثواب والا ہے جس سے دل موم ہو جاتے ہیں (الکشاف ج 2 ص 196)۔

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں ”وقيل هو الرحل وهم بمعصية فيقال له ان الله فيفزع عنه عوفا عقابه“ اس ذکر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کر لے اور اس کو کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈر تو وہ آدمی اللہ کے عقاب سے گھبرا جاتا ہے۔ (بیضاوی ج 1 ص ۳۰۹)۔ محمد کریم خان سے کیا جائے وہ باعث

الطینان ہے علامہ آلوسی فرماتے ہیں "والا طینان المدکور فی قوله سبحانه
 تعالیٰ الایمہ کواللہ تطمئن القلوب لا یما فی الوحل والخوف لالہ عبارة
 من تلج الفیاض شرح الصدور سور العرقۃ والتوحید وهو جامع المعروف
 "دل کا ذکر سے مطمئن ہونا خوف کے متانی نہیں کیونکہ الطینان کا معنی اللہ کی معرفت
 اور توحید کیساتھ دل سرور اور شرح صدر مراد ہے اور یہ ممکن ہے کہ دل میں اللہ
 کا خوف بھی ہو اور شرح صدر اور ولی الطینان بھی ہو (رد المحتار ج ۵
 ص ۱۶۵)۔

امام قرطبی فرماتے ہیں "ای نسکون فی نفوسہم من حیث الیقین الی اللہ
 وان کانوا یسألون اللہ" اللہ کی ذات پر یقین کے اعتبار سے ولی سکون
 اور خوف الہی جمع ہو سکتا ہے (قرطبی ج ۶ ص ۳۶۶)۔ دل میں اللہ کی ذات
 کا یقین اور اس کا خوف جمع ہو سکتے ہیں۔

جس شخص کا اللہ کی ذات پر یقین ہو اور اللہ کی صفات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو اس کے
 سامنے جب اللہ کی عظمت و جبروت بیان کی جائے اس کی تہارت اور جبروت
 کا تذکرہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ دل اس کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور کبھی اللہ
 کے نام کا ورد کرتا ہے یا اس کے اسماء جمالیہ کا تذکرہ سنتا ہے تو دل میں انتہائی
 سرور اور چین محسوس کرتا ہے گویا یہ مختلف کیفیتیں ہیں جو ذکر اللہ کے وقت انسان
 پر طاری ہوتی ہیں بعض اوقات دل پر خوف الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات
 سرور اور چین ہوتا ہے اور عام طور پر مطمئن رہتا ہے واللہ اعلم عند اللہ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ دِيْعُهُمْ "اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے بوجے ہوئے ان کو عذاب دیں، حضورؐ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہ آئے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اب کہے ہوئے ہوئے بلکہ اب کہے ہانچہ سے اب ہر عذاب آئے گا "وَمَا ظَنُّهُمْ بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُمُ اللَّهُ بِالْحَرْبِ" ان سے لڑو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ (سورة توبہ آیت 14) ایک اور آیت سے بھی تعارض ہے "وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَعُدُّونَ عِمًا مَّحْدُودًا" اور ان کو کیا اتنی تمنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں (سورة الانفال آیت 34) اس آیت میں کفار کے عذاب کا اثبات ہے۔

تفہیم سورۃ توبہ کی آیت سے جو تعارض ہے اس کے بارے میں امام دارمی فرماتے ہیں "المراد من عذاب الاستبصال ومن الثاني العذاب الحاصل بالمحاربة والمقاتلة" جس عذاب کی نفی ہے اس سے مراد کفار کا بالکلیہ استیصال ہے اور جس کا اثبات ہے اس سے مراد کفار سے قتال اور جنگ ہے۔ (کبیر ج 15 ص 158) سورة انفال کی آیتوں میں جو تعارض ہے اس کے بارے میں امام دارمی فرماتے ہیں "فقال ابن عباس هذا العذاب هو عذاب الآخرة والذي يفساه عنهم عذاب الدنيا" جس عذاب کا اثبات ہے وہ آخرت کا عذاب ہے اور جس کی نفی دہلی ہے وہ دنیا کا عذاب ہے (کبیر ج 15 ص 159)۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ عذاب نہ دینا دو ہالوں پر موقوف تھا حضور ﷺ کا وجود اور ان کے مابین مسلمانوں کا استغفار جب حضور ﷺ اور صحابہ کرام ہجرت

فرمائے تو دونوں مانع زائل ہو گئے تو بدر کا عذاب آیا فرماتے ہیں "فلما وضع
النمير بالوحوش وفتح العذاب بالباقيين يوم بدر" (زاد المسير ج 3
ص 352)

ابن الجوزی نے دوسرا جواب بھی دیا ہے۔ "ان العذاب الثاني فنل بعضهم يوم
سدر و الاول امتيصال الكل".

جس عذاب کا اثبات ہے وہ بدر کا عذاب ہے اور جس کی نفی کی ہے وہ ان کا کلی
امتیصال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کذا کو یلہم عذاب سے ختم نہ کریں گے کیونکہ حضور
ﷺ کی امت دعوت میں شامل ہیں نہ جانے ان کی نسلوں میں کون کون اسلام کی
روشنی سے منور ہوگا۔

سورة الانفال

تعارف 92

آیت 72

والذين آمنوا ولم يهاجروا االكفر من مني حتى يهاجروا
اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں
جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کے اور مسلمانوں کے مابین
ولايت منقطع ہے حالانکہ ایک آیت میں حکم الہی کے خلاف ہے ارشاد ہے
"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض" اور مسلمان مرد اور مسلمان
عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ (سورة التوبة آیت 71) اس آیت
میں یہ مذکور ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں ولايت ثابت ہے ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو۔

تفہیم سورۃ انفال میں جو ولایت کی لفظ ہے اس سے مراد میراث ہے مامر
زخمی فرماتے ہیں "ای یسولی بعضهم بمعانی المیراث" یہ ولایت ایک
دوسرے کی میراث میں ہوگی۔ (الکشاف ج 2 ص 238)

امام فراء فرماتے ہیں "یرید من موارثهم" (محالی القرآن ج 1 ص 418)
ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ ولایت موارثت کی ہے لیکن یہ
ولایت اس آیت سے منسوخ ہوئی۔ "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء
بعض" (زالمسیر ج 3 ص 385) سورۃ توبہ میں جس ولایت کا اثبات ہے اس کے
بارے میں ابن الجوزی فرماتے ہیں "یعضہم یوالی بعضہم یدو احدثہ" سب
مسلمان ایک ہاتھ کی طرح متحد ہیں۔ (زالمسیر ج 3 ص 468)۔

امام قرطبی اس ولایت کے بارے میں فرماتے ہیں "ای لیسواہم تحفۃ فی
التواضع والنحابة" ان کے دل ایک دوسرے کی محبت اور الفت میں
متحد ہیں۔ (قرطبی ج 8 ص 203) جس ولایت کی لفظ ہے وہ میراث ہے اور جس
ولایت کا اثبات ہے وہ دوستی اور محبت ہے۔

سورۃ برآہ

تعارض 93

آیت 30

وقالت اليهود عجزیر۔ ایس اللہ وقال النصرانی المسیح ایس اللہ "اور یہود
نے کہا کہ عجزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے
اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہود اور نصرانی جی مشرک تھے اس کے بعد فرمان ہے
"سحافہ عذابہم کون" وہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے معلوم ہوا کہ

اصل کتاب شرک کیا کرتے تھے لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر جب مشرکین کیساتھ ہوتا ہے تو ان کو اہل کتاب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب کو معروف حافظہ کیساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور مطلقہ میں مخالفت کا تقاضا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب مشرک نہیں اور شاد باری ہے۔ لہذا یہ کہیں اللہ اور محمد و امیر اہل الکتاب والہدیین "نہ تھے، وہ لوگ جو نکمہ ہیں اہل کتاب اور مشرک (سورۃ البقرہ آیت ۱۶۱) اسی طرح ایک اور ارشاد ہے: "ما ساء الدین" رفسروا میر اہل الکتاب ولا المنبر کیں "دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور مشرکوں میں (سورۃ البقرہ آیت 105)۔

ان آیات سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین غیر غیر ہیں اہل کتاب مشرک نہیں۔

تخلیق: ممکنہ و ممکنہ و تفاسیر میں اپنی بساط کے مطابق چھان بین کی لیکن مفسرین کے اقوال اس بارے میں نہ مل سکے اور نہ یہ کوئی ایسا اقتضا ہے کہ عیاض ابلا قرآن مجید پر دھبہ لگنے کا احتمال ہو، دراصل مشرکین کی قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ کسی قسم کا دین نہادی نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوں۔ جیسے مشرکین عرب تھے۔ مجبور و حق کے مقابلہ میں مجبوران باطلہ کی چاکرت تھے۔ ایک وہ قوم تھی جن کے پاس دین نہادی تھا جیسے یہود اور عیسائی لیکن پھر بھی شرکی افعال کا ارتکاب کرتے تھے۔ عذری علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کو اللہ کہا۔

تحریم اور تخلیق میں اپنے احبار و روحانیائے قبیح تھے اور اپنے شرک کو شرک نہ سمجھتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ ہم موحد ہیں، قرآن مجید میں ہے: "اہل الکتاب تعالوا الی حلیۃ صوادینا و بیکم" "اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو کہ تمہارے اور تمہاری (درمیان) برابر ہے (سورۃ آل عمران)۔

ہمارے اور ان کے درمیان جو بات برآمد ہے وہ توحید ہے۔ یہ ان کے گمان کے مطابق کہا گیا ہے کہ نکل وہ اپنے شرک کو خلاف توحید نہ سمجھتے تھے مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: محالاً اور کیا اہل کتاب بھی اس کو مانتے ہیں کہ توحید فرض ہے اور شرک کفر ہے۔ (بیان القرآن ج 2 ص 28)

اسی وجہ سے اہل کتاب کا ذکر مشرکین کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اگرچہ مشرکین عرب کی طرح خاص مشرک نہ تھے لیکن خاص مشرک ضرور ہیں۔
خلاصہ یہ کہ وہ خود کو موحّد کہتے تھے اور شرک کو توحید سمجھتے تھے اور وہی کتاب تھے لہذا ان کے گمان کے مطابق قرآن مجید ان کو اہل کتاب کے لفظ سے نکارتا ہے۔
والاعلم عند اللہ۔

سورۃ ہود ۳

تعارف 94

آیت 41

”انصرفوا خفاوا و تخالفا“ لکل پڑھوڑے سامان سے اور زیادہ سامان سے معلوم ہوا کہ ہر حالت میں جہاد کے لئے نکلنے کا حکم ہے لیکن بعض آیات میں اس کے خلاف حکم ہے بعض حالات میں نہ نکلنے کی گنجائش ہے ارشاد باری ہے ”لبس علی الضعفاء ولا یلبس الرضی ولا علی الذین لا یمحدون ما یستحقون حرج“ کم طاقت لوگوں پر کوئی کناہ نہیں اور نہ بیمار پر اور نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میر نہیں (سورۃ ہود آیت 91)

تعلیق: علامہ رحمتی فرماتے ہیں: ”للبس بقوله لبس علی الضعفاء ولا علی الرضی“ انفرؤا خفاوا و تخالفا منسوخ ہے۔ (الکشاف ج 2 ص 273)۔
امام قرطبی فرماتے ہیں ”والصحيح انها ليست منسوخة“ صحیح یہ ہے کہ آیت

منسوخ نہیں آگے چل کر فرماتے ہیں، "وعدتکون حالة وحبب فیہا نغیر الکل"

بعض حالات میں تغیر عام ہوتا ہے

مفسرین نے خفا و خفا میں جتنے اقوال ذکر کئے ہیں اور روایات کا جو ذکر کیا ہے ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت منسوخ نہیں حالات کے مطابق اس پر حکم ہوگا بالکل منسوخ نہیں کہ سنیے امام راہی فرماتے ہیں جس کو حضور ﷺ جہاد میں نکلنے کا حکم دی وہ ضرور نکلے گا اور جس کو ٹھہرنے کا حکم دے وہ ٹھہرنے کا فرماتے ہیں "وعلی هذا التقدیر فلا حاجة الى التزام النسخ" (کیرج 16 ص 70)۔

علامہ آلوسی بھی عدم نسخ کے قائل ہیں فرماتے ہیں، "وبغهم من بعض الروایات ان لا نسخ" بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت منسوخ نہیں (روح المعانی ج 10 ص 104)

بعض حالات میں آیت پر عمل ہوگا مگر کرام کے حالات اس آیت کی تفسیر میں قائل وید و مہرت ہیں۔

سورة التوبة

تعارض 95

آیت 43

"عفا الله عما سلف لم اذنت لهم" اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔

اس آیت میں مؤمنین کے استیذان کی نفی ہے اور سورۃ نور میں مؤمنین کی لئے استیذان کو ثابت فرمایا ہے ارشاد ہے "فاذا استأذنتك لبعض شأنهم فأذن لهم" اور جب لوگ اپنے کسی کام کے لئے آپ سے اجازت طلب کریں

توان میں سے آپ جس کے لئے چاہیں اجازت دے دیا کریں۔ (سورۃ النور آیت 62)

تعلیق۔ استیعان کی مطلقاً نفی نہیں فرمائی بلکہ مقید تھی۔ اسی آیت کے آخر سے معلوم ہوتا ہے کہ نفی مقید ہے۔ ارشاد ہے: *حَسْبِيَ لِلّٰهِ يَتَّبِعِيْكَ لَكَ الدِّهْنُ صَدَقُوا وَنَعْلَمُ الْكَذٰبِيْنَ*۔ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے چھ پر بیچ کہنے والے اور جان لے تو مھولوں کو اگر اجازت لینے والوں کا عذر قوی اور صحیح ہے تو حضور اجازت دے سکتے ہیں۔ اگر عذر قوی اور صحیح نہیں تو اجازت نہ دیں۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں "فَاذِنْ لِمَنْ عَلِمْتَ اَنْ يَّهْدِيَ لَكَ سَبِيْلَهُ" انکو اجازت دے جن کے بارے میں تو جان لے کہ مفہود ہے (مظہری ج 6 ص 567) مولانا اشرف علی تھانوی دونوں آیتوں کے دفع تعارض میں فرماتے ہیں۔

اور سورۃ نور کے اخیر میں جو مؤمنین کے لئے استیعان کو ثابت فرمایا ہے۔ "لَمْ يَلْعَنُوا اَحْيٰى مِمَّا دَعَوْا" سو وہ استیعان بالظہر ہے۔ اور یہاں نفی استیعان بلا عذر کی ہے پس کوئی تعارض نہیں۔ (بیان القرآن ج 4 ص 114)

امام قرطبی نے ایک یہ جواب دیا ہے "وَقَالَ قَتَادَةُ سَادَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ مَسْجُوعَةً يَقُولُ عِفَالُهُ عَنْكَ لِمَ الْهَنْتَ لَهُمْ" (قرطبی ج 18 ص 321) استیعان کا حکم مفسوخ ہے

مولانا اشرف علی تھانوی سورۃ النور کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ "ہاں جو استیعان علامت اطاعت کی ہے وہ مؤمنین کے لئے ثابت ہے۔ اور منافق سے حقیقی ہے اور جو استیعان علامت اغراض کی ہے وہ منافق کے لئے ثابت اور مؤمنین سے حقیقی ہے۔" (بیان القرآن ج 8 ص 37)

آیت 101

لَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ عَلِيمٌ۔ آپ ان کو نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں۔
 اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ منافقین کو نہیں جانتے لیکن ایک آیت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ آپ منافقین کو جانتے ہیں فرمان باری ہے ”وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي
 الْحَبْلِ الْعَدُوْلِ“ اور آپ ان کو طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔ (سورة
 محمد آیت 30)

الطبیق ابن الجوزی فرماتے ہیں وَالنَّاسِي لَا نَعْلَمُهُمْ وَلَا نَعْلَمُهُمْ
 کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے انجام کو نہیں جانتے اس معنی کیساتھ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ
 کا تعارض باقی نہیں رہتا۔ (زاد المسیر ج 3 ص 492)

امام رازی فرماتے ہیں ”هذه الآية دلائل قل تلك الآية فلا تفض لان
 نفي علمه لهم في زمان نسم اليه بعد ذلك في زمان آخر“ سورة توبہ کی
 آیت سورة محمد کی آیت سے قبل مارل ہوئی ہے لہذا کوئی تعارض نہیں کیونکہ ایک
 زمانہ میں علم نہی تھی ہے اور دوسرے میں اثبات۔ (مسائل الرازی ص 123)

نفاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دلوں کا راز اللہ جانتے ہیں اس لئے حضور ﷺ
 سے فرمایا کہ آپ الیہ منافقین کو نہیں جانتے ہیں کیونکہ اپنے انتہائی نفاق کی وجہ سے
 استاء کے درجہ پر قائم ہیں اور سورة محمد میں جو فرمایا کہ آپ ان کو طرز کلام سے جانتے
 ہیں تو یہ اللہ کے بتلانے کیساتھ ہے اس لئے کہ اسی سے قبل فرمان باری ہے ”وَلَنَعْلَمَنَّ
 لَارِئَهُمْ“ اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پورا پتہ بتا دیتے۔ واللہ اعلم۔

و یدفع لہم ولولہ شفعاہ راعیہ اللہ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشچی ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کو قیامت کا یقین ہے اور معاذ کو مانتے ہیں اس لئے تو کہنا کہ بت ہماری قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کریں گے لیکن دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دوبارہ نئی اٹھنے کی امید بھی نہیں ارشاد ہے: "و انکم بائس ترین اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے" (سورۃ الاحقاف آیت 35)

ایک اور ارشاد ہے "و مانحن ببعثہ لیس" اور ہم زندہ نہ کئے جاویں گے" (سورۃ الاحقاف آیت 29)

تطبیق قاضی بیضاوی فرماتے ہیں: "ان شیع لنا لیمابہما فی امور الدنیا" دنیاوی اہم امور میں ہماری سفارش کریں گے اس توجیہ کی وجہ سے تعارض ختم ہو جاتا ہے کیونکہ معاذ پر تو ان کا یقین نہیں دوسری توجیہ یہ ہے: "او من الاحقر ان یسکن بعثاً" آخرت میں سفارشچی ہوں گے اگر دوبارہ زندہ ہوئے ان کا یہ کہنا سلیح سمیل القرطبی ہے کیونکہ ان کا ایمان دوبارہ زندہ نہ ہونے کا ہے (بیضاوی ج 1 ص 356)۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں: "ولعل فلتک علی سبیل المعرض والتغذیر ای ان کما معنا کما عنتم فہو لاء شفعاہ لنا کفار کا یہ قول بطور فرض کے ہے کہ اول تو معاذ ہے نہیں اور اگر ہے جیسا کہ تمہارا زعم ہے تو پھر یہ ہمارے سفارشچی ہوں گے۔ علامہ آلوسی دوسری توجیہ بھی کرتے ہیں اس سے مراد ان کی امور معاش کی اصلاح ہے لیکن اس کے بارے میں فرماتے ہیں: "والحمد للہ علی الاول البصیر کا قول

اول توجیہ کے بارے میں ہے کہ ان کی مراد آخرت کی سفارش ہے۔ (روح المعانی ج 11 ص 88)

لفظ خدا اللہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی سفارش مراد ہے کفار کا آخرت کے بارے میں شک تھا، حافظ ابن کثیر و ساسری معکم شعلاء کم کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ طائیس انہا یسفعہم فی معادہم و معادہم ان کاں۔ ان کا خیال تھا کہ امور معاش میں بت نفع دیتے ہیں یا معاد میں اگر کوئی بعض آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا تردد تھا۔ ارشاد باری ہے "لن رد ذلک الی ربہ لا حداد حیرا صاہبا منطلیا" اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس بارغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ (سورۃ صافات آیت 36)

سورۃ یونس

تلاویح 98

آیت 58

"فَلَمَّا نَسُوا مَا آلَا اس انعام اور رحمت پر خوش ہوتا پانچے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ خوش ہو گیا خوشی منانا جائز ہے لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرح (خوشی) کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ "ان اللہ لامحب العرجین" واقعی اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا (سورۃ القصص آیت 76)
مضمون کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی نے فرح کا ترجمہ اراانا کیا ہے

تفہیم امام راتب الاحتمالی فرماتے ہیں: "اراح الصدر المملوء ماحلة و اکسیر ما مکون فی لذات السدیة" کسی ماحل نفع پر جی کے کھلنے کو فرح کہتے ہیں لفظ فرح کا اکثر استعمال بدنی لذتوں میں ہوتا ہے۔ (منہجوات القرآن

ص 375)

بدنی لذتوں میں انتہا تک اور اس پر خوشی اور پھر آخر ان شریعت میں پسندیدہ نہیں اس کے مقابلہ میں روحانی خوشی جائز ہے جس خوشی کا جواز ہے اس سے مراد یہی روحانی خوشی ہے علامہ زکھری فرماتے ہیں "والاعجاب اختصاص بالفضل والرحمة بالصريح دون ما عداهما من طوائف الدنيا" رحمت اور فضل کے علاوہ دنیاوی امور میں خوشی صحیح نہیں (الکشاف ج 2 ص 353)۔

امام نیشاپوری فرماتے ہیں "ان الصريح اسماء حسنة ان يكون بالمرء حاليات الباقيات لا بالحسنة اسماء البرائيات" بدلتی رہنے والے روحانی امور پر خوش ہونا واجب ہے نہ کہ جسمانی رائل ہونے والے امور میں (غرائب القرآن حاشیہ طبری ج 11 ص 92)۔

مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور "فروا بھا" میں اس فرع کی خدمت ہے جو براہ نظر ہو اور سورۃ یونس میں للعلیہا میں اس فرع کا امر ہے جو بطور حکم ہو پس ان میں کچھ تعارض نہیں (بیان القرآن ج 9 ص 10)۔

سورۃ یونس

تعارض 99

آیت 98

"لَمَّا آمَنَ كَثُفْنَا عَنْهُمْ غُصَّاءَ الْخَطَا فِي الْحَبِيبِ" وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوالی کے مذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے نال دیا یونس علیہ السلام کی قوم غدا اب الہی لے آئے اور کچھ برا ایمان لے آئی تو ایمان مقبول نہ ہوا وہ مذاب نل گیا ان کو ان کے اس وقت کے ایمان نے نفع دیا مگر انکے مذاب الہی نظر آنے کے بعد اگر کوئی ایمان لائے تو نفع نہیں ملتا ارشاد ہے "مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا"

سُغْمِهِمْ اِيْمَانُهُمْ لِمَا رَاَوْ بِمَا سَاءَ مَا اَنْ كَوَانُ كَاثِرِ اِيْمَانِ الْاِيْمَانُ نَزَّ هُوَ اَجِبَ اِيْمَانُ
 نَے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ (سورۃ النہل من آیت 85)

تطیق: مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور ان آثار سے نزول عذاب
 ظاہر یا بدون معائنہ مانگنا واقفہ و آشرف آخرت کے معلوم ہوا تھا اس لئے لَمْ يَكْ يَنْفَعِهِمْ
 اِيْمَانُهُمْ لِمَا رَاَوْ بِمَا سَاءَ كَيْفَ مَنَانِي نَحْنُ (بیان القرآن ج 5 ص 31)۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ قوم یونس کو صرف دنیا کے عذاب سے
 بچنے کا نفع ملا آخرت میں سزا ہوگی "اَلْمَا كَانِ دَا لِكْ فِی السَّحَابِ
 السَّحَابِ كَمَا هُوَ مَقْبُودٌ فِی هَذِهِ الْاَيَةِ" آیت میں بھی دنیا کی زندگی کی قید تھی
 ہے۔ (ابن کثیر ج 3 ص 530)

آخرت کی سزا ہوگی جس آیت میں ہے کہ ایسے وقت میں ایمان نفع نہیں دیتا اس
 کا ثبوت مطلب ہے کہ آخرت میں نفع نہیں دیتا ابن الجوزی فرماتے ہیں "اِنَّ ذٰلِكَ
 حَاصِلُهُمْ" یہ علم صرف قوم یونس کے لئے تھا۔

(۲) مَوْلَاہُ دَسْمُہُمْ وَلَمْ یَسْمِعْہُمْ مَّكَانَہُ الْاِکْمَالِ الرَّیْعِ بِخَافِ الْمَوْتِ
 اَوَّیْرَحِہُ الْعَافِیَہُ فَمَا اَللّٰہِ بِعَالِمِ فَلَتَوْبَہُ "عذاب الہی کے صرف قریب
 ہوئے تھے اس میں مہلکی نہ ہوئے تھے ان کی مثال اس مریض کی طرح تھی جس
 کو موت کا خوف ہوتا ہے اور صحت کی امید عذاب کا معائنہ کے بعد تو یہ قبول نہیں
 ہوتی۔

(۳) اِنَّ اِلٰہَ الْعَالِیِّ عَلِمَ مِنْہُمْ مَبْدِیَ الْعَمَلِ بِخِلَافِ مَنْ لَقَدْ
 فِی الْیَاسِ الْکَبْرِ اَللّٰہُ تَعَالٰی نے ان کی کج نیت کو جان لیا تھا بخلاف مجھے تو مومن
 کے (ابوالمسیر ج 4 ص 37)۔

یہ آخری توبہ کفرہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ عذاب کا معائنہ کے بعد نہ

اور اللہ تعالیٰ کے لئے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "وَلَمَّا رَأَى الْمَلَائِكَةُ آيَاتَ اللَّهِ كَثِيرًا لَا يُعْتَدِلُ فِيهَا شَاكًا" (سورۃ النور: ۲۴)۔
 "خدا کے مشاہدہ کے بعد ایمان کا لقمہ دینا قوم یونس کی خصوصیات میں سے ہے۔ (روح المعانی ج ۱۱ ص ۱۹۳)"

سورۃ یونس

تعداد ۱۰۰

آیت ۱۰۱

"قُلِ الظُّلُمَاتُ أَمَّا ذُنُوبُ الْمَوْتَىٰ وَالْأَرْسِ" آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں اس آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ غور و فکر کے لئے کائنات کی ہر چیز کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ کائنات کی منجملہ اشیاء سے غیر محرم محرمت بھی ایک شے ہے لہذا اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہوگا حالانکہ غیر محرم محرمت کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ ارشاد ہے "قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي صُورِ الْأَنْبِيَاءِ حُرْمٌ" آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ (سورۃ النور آیت ۳۰)

تفہیم... آیت میں غور و فکر کی دعوت ہے جس میں ضروری نہیں کہ آدمی اس کی طرف دیکھے اس کو نظر جبرت کہتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ آنکھوں کے سامنے کوئی شے موجود ہو غور و فکر اندھا بھی کر سکتا ہے اگر اس میں دیکھنا ضروری ہوتا تو اندھا کیسے کائنات پر عبرت کی نظر ڈالتا۔ بند کمرے اور رات کی تاریکی میں بھی یہ نظر ممکن ہے۔ غیر محرم محرمات کی طرف دیکھنا نظر انہاء ہے اس کا تعلق ظاہری آنکھوں سے ہے۔ لہذا اس سے مستحکم ہے نظر کا معنی جس طرح ظاہر آنکھ سے دیکھنا ہے اس طرح نظر کا استعمال غور و فکر کے لئے بھی ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں "وَالنَّظَرُ"

بہ شامل والفتح حصہ، قل انظروا ما فی السموات والارض ای
 لتقلوا (المترجات فی غریب القرآن ص 497)۔

غیر محرم حدت کی طرف دیکھنا کی مکلی نیز می ہے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں
 "ان شئت علی عباده فی التفکر فی الالہ وما خلق اللہ فی السموات
 والارض من الآیات الباعرة للہوی الالباب ۳۳ آیت میں اللہ تعالیٰ نے
 اپنے بندوں کو دیکھنے اور آسمان کی مخلوق میں غور و فکر کی ہدایت کی ہے کائنات میں عقل
 مندوں کے لئے مکلی نشانیاں ہیں (ابن کثیر ج 3 ص 531)

ابن الجوزی فرماتے ہیں "قال المفسرون قل للمشرکین الفہم یستلونک
 الآیات علی توحید اللہ انظروا ای التفکر والاعتبار ما فی السموات
 والارض من الآیات والعبر" مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں ان شرکین سے
 خطاب ہے جو حضورؐ سے اللہ کی توحید پر شکائیاں طلب کرتے ہیں وہ کائنات میں
 نظر مہرت دوزائمی تاکہ اللہ کی وحدانیت کو جان لیں (ذوالسمر ج 3 ص 68)
 آیت میں جب خطاب شرکین سے ہے تو مسلمان اس سے عقل مجھے اور جس آیت
 میں غیر محرم کی طرف دیکھنا منع ہے وہ خطاب مسلمانوں سے ہے لہذا کوئی تعارض
 نہیں۔

ابن رواحہ کے مابین تعارض کو دور کرنے کے لئے اصول فقہ کے مطابق جواب
 بہت آسان ہے اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ ظاہر لایس میں جب تعارض ہو تو ترجیح
 نص کو دی جائے گی کیونکہ نص ظاہر کی نسبت اعلیٰ اور اقویٰ ہے۔ قل انظروا ما فی
 السموات والارض "ظاہر ہے اس آیت سے ہر چیز کی طرف دیکھنے کا جواز معلوم
 ہوتا ہے لیکن قل السموات من ینظرون ایصار ہم نفس ہے نفس اس کو کہتے ہیں
 جس میں ظاہر کے مقابلہ میں دھوج و انکشاف زیادہ ہو اور حکم اپنے شقی مراد کے

لئے کلام کو ذکر کرتا ہے اگرچہ ظاہر اس سے کوئی دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہو اس لئے کاہر قرآن کو ترک کر دیا جائے گا اور نص قرآن پر عمل کیا جائے گا۔

تعارض 101

سورۃ ہود

آیت 15

”من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم“ جو شخص مصلح حیات دنیوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو دنیا میں پورے طور سے بشک دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کفار اپنے اعمال کا اجر دنیا میں ملتا ہے لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اعمال دنیا میں خالص ہو جاتے ہیں ان کو کیے اجر ملے گا اور اشارہ بانی ہے ”اولئك الذين جبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة“ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال عبادت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ (سورۃ آل عمران آیت 22)

تفصیل: علامہ زکریا فرماتے ہیں۔ نوف اليهم تو حصل اليهم اعمالهم وبقية كاملة من غير محس في الدنيا وهو مليرزقون فيوما من الصحة والسرور۔ ان کو دنیا میں اپنے اعمال کا پورا پورا اجر ملتا ہے اور وہ ’بروزق‘ اور رحمت وغیرہ ہے۔ (الکشاف ج 2 ص 384)

امام غنیثا پوری فرماتے ہیں ”وہو مليرزقون من الصحة والكساف وسائر اللذات والساقع“ دنیا کے اندر ان کو رحمت اور دنیاوی نعمتیں اور مٹانے لگے ہیں۔ (غرائب القرآن حاشیہ طبری ج 11 ص 14) اعمال سے مراد دنیاوی فوائد ہیں اور جملہ اعمال سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی مسلمان نہیں سمجھتا۔ ایک اعمال کے ثمرات مرتب نہیں ہوتے۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں: "بطلت اعمالہم ومقطعت من حبل الاعتبار وحل
 من السيرة في الدنيا حيث لم تحقق دماءهم واماوالمهم ولم
 ينحقوا بها مدحا" جب اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کی اللہ کے
 نزدیک کوئی وقعت نہیں ہوتی دنیا میں ان اعمال کی کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا ان کی
 جان و مال محفوظ نہیں ہوتا اور نہ کسی تعریف کے مستحق ہوتے ہیں (روح المعانی
 ج 3 ص 109)

مولانا اثر علی فرماتے ہیں: دنیا میں عمارت ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اہل
 اسلام نہ مانے ہوگا (بیان القرآن ج 2 ص 8)

ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں: "حيوط الاعمال في الدنيا وهو بطلانه في الدنيا
 باسحقاق فتنه والحاقه في الاحكام بالكمار وفي الاخرة سلبه دل علمه
 من العقاب السرمدي" جب اعمال یہ ہے کہ قتل کا مستحق ہوتا ہے احکام کے
 اعتبار سے کافر ہوتا ہے اور آخرت میں ابدی عذاب ہوگا (ماشیر البحر الجلید ج 2
 ص 150)

اہل اعمال اور جہل اعمال دونوں غیر خیر ہوئے لہذا کوئی منافقہ نہیں ابو حیان اندلسی
 نے جب اعمال کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے: "وقيل حيوط اعمالهم في الدنيا
 وهو عدم بلوغهم ما يريدون بالمسلمين من الاضرار بهم ومكانة لهم
 فلا يحصلون من ذلك على شيء لان الله اعز دمه بالعاره" جب اعمال
 دنیا میں یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کیلئے جس کفر و فریب سے کام لیتے ہیں
 اس میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اس کے انصار کے
 ساتھ عزت دی ہے (ج 2 ص 150) اس توجیہ کے ساتھ بھی تعارض باقی نہیں
 رہتا۔

"يُضَعِفْ لَهُمُ الْعَذَابَ" ایسوں کو دینی سزا ہوگی۔

اس سے اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جو لوگ دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں بُنی حقائق کرتے ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں ان کو ذیل سزا دی جائے گی حالانکہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے سزا بالکل عمل کے متناسب ہوگی یعنی برے عمل اور سزا میں برابری ہوگی ارشاد خداوندی ہے۔ "وَمَنْ حَسَّاءَ سَالَسِيَّةَ فَلَا حَرْزَیْ الا مَنَظْهَارِ هَم لَایْظَلْمُوْنَ" اور جو شخص یہ کام کرے گا سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا (الانعام 160)

تعلیق: سوا ان اشرف علی قاصوئی فرماتے ہیں جب دفع ظاہر ہے کہ ممانعت تو عمل کے ساتھ ہے اور مضامنت اور ان کے اعتبار سے ہے۔ بوجہ مضامنت عمل کے (ان) کامل دوتا ہے یعنی عمل میں تعدد ہے ایک خود گمراہ ہیں اور دوسرا عمل اوروں کو گمراہ کرے۔

دوسرا جواب ذکر فرماتے ہیں اور اگر حد دن کو محدود بمقتی الاعراض سے لیا جاوے ہر میں دوسروں کو گمراہ کرنا ناخوہ و معتبر نہیں تو مضامنت بوجہ تعدد عمل کے نہیں بلکہ بوجہ شدت عمل حد دو کے ہے کہ دو شدت خود مقتضی از دیار مذاب کو ہے اس اعتبار سے ممانعت محفوظ ہے خوب سمجھ لو (بیان القرآن ج 5 ص 42)۔

در اصل ان کے عمل میں تعدد ہے اس لئے ان کو دینی سزا دی جائے گی اس قسم کی ایک اور آیت ہے۔ "الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا عَنْ مَسِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَعْسِدُونَ" جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں

ان کے لئے ہم نے ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دی ہے۔ (النحل 88) اسی آیت میں ان کے عمل کا نقد و مذکور ہے کفر اور صدود اور اہل سزا بھی مذکور ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں (بصاعف لهم الحداب) ای علی قدر کفرهم و معاصیهم ان کو دینی سزا ان کے کفر اور دیگر معاصی پر دی جائے گی۔ (تفسیر قرطبی ج 9 ص 19) ایک ان کا کفر ہے اور کفر کے بعد دیگر معاصی۔

بدالی اور سزائیں مماثلت ہے یعنی اللہ تعالیٰ بدائی کے مطابق اور مماثل سزائیں دے گا جیسے کافر کی سزا غلوطی النار ہے اس لئے کہ کافر زندگی بھر کافر رہتا ہے اگر اس کی زندگی کو طول مل جائے تو پھر بھی اپنے کفر پر قائم رہے گا اس کا ارادہ کفر کا عمر بھر کا ہوتا ہے اس طرح سزا بھی ابدی ہے آیت میں صرف ایک سید کا ذکر ہے من جاء بالسیئۃ اکرہ منہ سے سینات بن جائیں تو ہر سید کے مقابل میں سزا ہوگی جب سینات بڑھ جائیں تو سزائیں بھی زیادہ ہو جائیں گے لہذا ہر سید کے مقابل میں ایک سزا ہو تو مماثلت قائم رہے گی اس آیت میں سزائی مضامنت مذکور ہے اس لئے کہ ان کی سینات متعدد ہیں مثلاً ان کا جھوٹ اللہ پر اللہ کے راستہ سے روکنا اللہ کے راستہ میں کئی تلاش کرنا اور آخرت کا انکار اس لئے دینی سزا کا ذکر ہے۔

سورۃ ہود

تھارن 103

آیت 45

”فصل رب ان انسی من اہلی“ اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے کمرہ والوں میں سے ہے اس کے بعد اس کے خلاف حکم ہے ارشاد ہے

"یا نوح انه لبس من اهلك" اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ شخص تمہارے گمراہوں میں سے نہیں (سورۃ ہود آیت 46)

تطبیق۔ قرابت کی دو قسمیں ہیں قرابت لہی اور قرابت دینی نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ میرے اہل سے ہے تو قرابت لہی مراد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اہل سے نہیں تو قرابت دینی مراد ہے۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں "ای لبس من دینک" میری اس کے ساتھ دینی قرابت نہیں دوسرا قول یہ ہے "لبس من اهل الدین و عدلت لجاتهم" جن کی نجات کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا ان میں سے نہیں۔

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں "انقطع الولاية بين المؤمن والكفار" نوح علیہ السلام کے اہل سے نفی اس لئے ہوئی کہ مسلمانوں اور کافروں کے مابین ولایت اور دینی کارِ شیعہ منقطع ہے (بیضاوی ج 1 ص 377)

سورۃ ہود

تعارض 104

آیت 118

"و لو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة و لا يذون مختلفين" اور انرا اللہ کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا اور ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اس آیت سے لوگوں کا اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ لیکن دوسری آیت سے عدم اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "كان الناس امة واحدة و احده سب آدمی ایک ہی طریقہ سے تھے۔ (سورۃ البقرة آیت 213) یعنی ابتدا میں اختلاف نہ تھا لیکن پہلی آیت بتا رہی ہے کہ شروع سے اختلاف قہودوں میں تعارض ہے۔

تلقین۔ سورہ ہود میں جس اختلاف کا ذکر ہے یہ ابتدائی نہیں بلکہ اتفاق سے
بعد پیدا ہوا علامہ زحہری نے ایک قرأت ذکر کی ہے "سكان الناس امة واحدة
ما خلعوا ففعلت الله" ابتدا میں لوگ دین واحد اسلام پر متفق تھے بعد میں لوگوں
نے اختلاف کیا تو اللہ نے پھر رسول بھیجے۔

مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں مراد اس اختلاف سے اختلاف بعد اتفاق
ہے۔ پس آیت "سكان الناس امة واحدة" سے اس آیت کا کچھ تقاض نہیں کہ ایک
سے اختلاف اور دوسری سے عدم اختلاف معلوم ہوتا ہے وجہ مرم تقاض متعارضوں
زمانوں کا ہے۔ (بیان القرآن ج 5 ص 67)

محمد بن علی الشوکانی فرماتے ہیں "وقبل مختلص في البروق في هذا معنى
وهذا التفسير اختلاف في البروق" مراد ہے کوئی فنی ہے کوئی فقیر (فتح اللہ ج 2
ص 534) تفسیر قرطبی ج 9 ص 114۔

اختلاف سے جب اختلاف فی الرزق مراد لیا تو دونوں آجوں میں کوئی منافیات نہیں
کیونکہ سورہ ہود میں اختلاف فی الرزق ہے اور سورہ بقرہ میں اتفاق علی دین الاسلام
ہے۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں "ان المراد من الوحدة الواحدة في الدين الحق ومن
الاختلاف الامتناع فيه على معنى المحالفة له" وحدت سے دین حق کی
وحدت مراد ہے اور اختلاف سے مراد دین کی مخالفت ہے اور اس قول کی طرف
محققین نے اُحاب کیا ہے (روح المعانی ج 12 ص 247)

وہمیر اللہ محتلفین لامی رحمہ ربہ و لذلک حلفہم“ اور ہمیشہ اختلاف
رہتے رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں
و اس واسطے پیدا کیا ہے

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اختلاف کے لئے پیدا کیا ہے لیکن دوسری
آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ارشاد باری ہے ”وَمَا
خَلَقَ الْإِنسَانَ إِلَّا الْعَبْدُونَ“ اور میں نے جن اور انس کو ان واسطے پیدا
کیا ہے کہ میری عبادت کیا کرو۔ (الذاریات 56)

حقیقت۔ مولانا اشرف علی تھانوی مسائل السلوک میں فرماتے ہیں ”و لا منافاة
میں وہ بین قولہ تعالیٰ و ما خلقت الانسان و الانس الا ليعبدون لان الاول
مابعدہ کتبشیتہ و النہاس غایۃ تشریعۃ“ دونوں میں منافات نہیں اول سے
مراد غایت تکوینی ہے اور دوسری سے مراد غایت تشرعی ہے (بیان القرآن ص 5)۔
امام قرطبی فرماتے ہیں ”و قال ابن عباس و معاہدہ فسادۃ و ضحاک و ابی حمزہ
عسفہم“ لوگوں کو انجی حمت کے لئے پیدا کیا ہے۔ ا لک کا مشار الیہ رحمت ہے۔
”و فیہل الاضدادۃ مابذلک للاختلاف و البرحمۃ“ ذلک کے ساتھ رحمت
اور اختلاف دونوں کی طرف اشارہ ہے۔

اس پر اصرار اس لئے ہے کہ ذالک مفرد ہے اور جمع متضاد جواب میں فرماتے ہیں
کہ قرآن مجید میں ایسا بعض مقامات میں مذکور ہے ہے وہ متضاد کی طرف مفرد کی
حمیر راجع ہو مثلاً ”الاف من و لا سکر عواہ بین ذلک“ قارض اور بکر کی طرف
ذلک کی ضمیر کیا توح اشارہ کیا ہے

”قل بفضل اللہ و برحمۃ ہدیک و لیبر حوا“ افضل اور رحمت کی طرف ذلک
مفرد سے ساتھ اشارہ ہے ”و روی عن ابن عباس حلفہم فی یقین فی بقاء برحمۃ

و ضربنا الابر حصہ "لوگوں کو دو فرقے بنا کر پیدا کیا ایک پر رحم کیا دوسرے پر قہر۔
نکمرے گا ایک اور قول نقل کیا ہے "وفیل هو متعلق بقوله ذلک يوم مجموع الی
النامی، ذلک يوم مشہود والمعنی و المشہود ذلک اليوم حلضهم "ذکر الی
ضمیر مشہود يوم کی طرف راجع ہے یعنی اس دن کی حاضری کے لئے پیدا کیا ہے
(تفسیر قرطبی ج 9 ص 115)۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں "وذلك عن نفهم فقال ابر حصہ و قال فہو
للاختلاف "ذکر ضمیر رحمت اور اختلاف دونوں کی طرف بتا کر اختلاف اقوال
مذہب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 587)۔

تعارض سے بچنے کی اصل صورت یہ ہے کہ وہ لک مل لام ماقبہ کے لئے ہے علامہ
آلوکی فرماتے ہیں "والسلام لام المعاقبة و الحیرورة (روح المعانی ج 12
ص 249) یعنی تکلیف کا انجام یہ ہوا کہ لوگ مختلف ہو گئے

تعارض 106 سورة عود

آیت 119

"لا ملئس جہنم من الحفہ و النامی اجمعین" کہ میں جہنم کو جہنات اور انسانوں
سے دونوں سے بھروں گا۔ اہل آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم ضرور پڑے ہوگی اور پڑ
ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں مزید گنجائش نہ ہوگی لیکن سورہ لاق کی آیت "یسو
سقول لہم حل امنفت و نقول حل من مرید" جس دن کہ ہم وہ لاق سے
کہیں گے کہ تو بھڑکی اور وہ کہے گی کچھ اور بھی۔ (آیت 30) سے معلوم ہوتا ہے کہ
جہنم نہیں بھرتی بلکہ اس میں گنجائش رہتی ہے۔
تطبیق اللہ تعالیٰ نے دہرا کیا ہے کہ جہنم کو جہنات اور انسانوں سے

مردہ بھروسہ کا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایٹمائے مہر کے لئے جہنم سے سوال کرتے گا کہ
بھڑکی تو وہ کہے گی حل من مزید تو اللہ تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق اس پر قدم
رکھے تو جہنم نہ ہونے کا اقرار کرے گی

تکلیف الامت حضرت تھانوی ان دونوں آیات کے تعارض کو دور کرنے کے لئے
فرماتے ہیں۔ الامتین عام ہے اجماع اور اجتہاد کو پس اجتہاد بکھر جانے پر بھی لازمہ اس
صادق آتا ہے۔ (بیان القرآن ص 11 م 55)

الحق کے نزدیک حل من مزید ایک شبہ کا جواب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ
تعالیٰ جہنم کو ضرور بھروسے کے مٹان کسی مجرم کے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید جہنم
بکھر جائے اور اس میں حرید و مست اور گنجائش نہ ہو لہذا جہنم سے باہر وہ جہانوں
کا دنیاوی جیلوں میں بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں تمام مجرمین کے
سمانے کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو دور کر دیا کہ جہنم کی جیل
کو دنیاوی جیلوں پر قیاس نہ کرو۔ بلکہ میری جیل بڑی وسیع ہے کوئی مجرم اس سے بچ
نہیں سکتا ہر جو اس وسعت کے اللہ اس کو بھروسے کے۔ جب تفسیر کشاف دیکھی تو اس
تشریح کی تائید مل گئی فائدہ اللہ علی ذلک

علامہ بیہقی فرماتے ہیں: 'و یحوز ان یمکن حل من مزید استکثار اللہ المسلمین
میںما و استنقاذ' (استعداد المؤمنین ادد علیہم لیمط کثر ہم' (الکشاف ص 4 م
389) یعنی کوئی اس کو عید نہ جانے کہ اس میں داخل ہونے والے تو انتہائی کثرت
کیساتھ ہیں یہی اس میں تائید ہے۔

"وَنَقُصِّعُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ" اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اسی آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تمام رسولوں کے قصے مراد ہیں حالانکہ دیگر آیات میں تصریح ہے کہ بعض انبیاء کے قصے سنائے گئے ہیں اور بعض کے نہیں فرمان باری ہے "وَلَعَدَّوْا سَلَامًا مِّنْ قِبَلِكِ" مہم میں نقصنا علیک ومنہم من لم نقص علیک" اور ہم نے آپ سے پہلے نبوت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعض تو وہ ہیں کہ ان ناقصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ (سورۃ النہضون آیت

(78)

تطبیق: امام رازی فرماتے ہیں۔ معصاء و کحل بیضاء نقص علیک میں اس

الرسول هو ما تلت به فؤادک فمما فی موضع رفع حبر لعینہا محدثہ و

ولا یقتضی اللفظ نقص انباء جمیع الانبیاء فلا تنافض بین الانبیین "مطلب

یہ ہے کہ ہر وہ قصہ جو انبیاء کے قصوں میں ہے ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اس سے

آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ (ما) مبتدأ محذوف کی خبر ہے الفاظ سے معلوم نہیں

ہوتا کہ تمام انبیاء کے قصے سنائے مقصود ہیں لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تناقض نہیں

(۲) ان الرسل بالکل هنا البعض کل سے یہاں بعض مراد ہے اسی کی

قرآن میں ہے لیکن موجود ہیں "ثم اجعل علیہ ذل حل من حیوہ" تمام

پیغمبروں کے قصے سنائے مقصود ہیں لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تناقض نہیں

مراد ہے

لبید کا شعر ہے الا کمال شی ما سبلا اللہ ما طلل اللہ کے ماسی ہر نے باطل

ہے۔ حالانکہ ہر شے باطل نہیں ہو سکتی جیسے جبہ دوزخ ایمان قرآن حضور وغیرہ۔

اس شعر کے بارے میں حضور کا فرمان "اصدق کلمۃ قالہا شاعر کلمۃ

لبید شاعر لبید نے سب سے سچا کلمہ کہا ہے۔ (مسائل الرازی ص ۱۴۵)

ابن الجوزی فرماتے ہیں "المعنی کل الذی محتاج الیہ من انشاء الرسل

نفع علیک ~ انبیاء لرام کے قصوں میں سے جن کی طرف آپ محتاج ہیں اس کو ہم

بیان کریں گے۔ (زاد المسیر ج ۴ ص ۱۷۳)

علامہ آلوسی فرماتے ہیں "ای نقص علیک من انشاء الرسل الا نبیاء الذی شک

بہامہ ادنا حبیہا" (روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۶۷)

و لما بلغ أشده آتته حكما و علما" اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم و حکمت دیدی

یوسف علیہ السلام کو علم اور علم من بلوغ یا کمال شباب کے وقت ملا حالانکہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلوغ سے قبل وحی آچکی ہے "و اوحی الیہ لنبینہم ما یرہم ہذا وہم لا یعروہا" اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بھی بتاؤ گے کہ اور وہ تم کو پہچانیں گی بھی نہیں۔ (آیت 15)

تخلیق ... مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور اوحی الیہ الخ میں قبل بلوغ جس وحی کا ذکر چکا ہے وہ ایک خاص واقعہ کے متعلق ہے وہ علوم دینیہ سے نہیں جو علم و حکمت سے مراد ہے۔ پس دونوں آیتوں میں تعارض نہیں۔ (بیان القرآن ج 5 ص 75)

علاء الدین البغدادی فرماتے ہیں "وفیل النصراد من قبلہ و اوحی الیہ وحی الہام" یہ الہام تھا لیکن اس قول کو خیر اولیٰ کہا ہے۔ (خازن ج 3 ص 219)

یا یوسف علیہ السلام کو خاص نبوت حالت حضور میں ملی تھی جیسے اوصیائے معلوم ہوتا ہے اور ماہی بلغ اشده کا معنی یہ ہوگا کہ بعد میں فہم اور علم کو زیادہ کر دیا۔

ابن حبیہ اللہ الانصاری القرطبی فرماتے ہیں: "من قال اوحی الیہ السورة مبیناً قال لما بلغ أشده و اعداء مہمہا و علما"۔ (تفسیر قرطبی ج 9 ص 162)

علامہ آلوسی نے ایک قول مجاہد کا نقل کیا ہے کہ اوصیائے العام مراد ہے "و تبارک الذی علما و اوحی الیہ السورة"۔ (روح المعانی ج 5 ص 287)

مولانا اشرف علی تھانوی کا جواب واضح معلوم ہوتا ہے کہ اوصیائے وحی ایک

خاص واقعہ کے حقائق ہے اس لئے کہ لیسٹھم ہمارے ہمارے یہی معلوم ہوتا ہے۔

سورۃ یوسف

قاری 109

آیت 55

"قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ حَرَاإِ الْأَرْضِ اُنِي خَشِيتُ عَلَيْهِمْ" یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کرو جس حفاظت رکھوں گا اور خوب واقف ہوں اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو خیر اور عظیم کہہ کر اپنی تعریف کی اور اپنی پاکیزگی بیان کی۔ حالانکہ ہر انسان کے تقویٰ اور دین داری کو اللہ جانتے ہیں ارشاد ہے "فَلَا تُسِرُّوهُمُ كُنُوزَهُمْ" تم اپنے آپ کو خدش نہ سمجھا کرو (سورۃ النجم آیت 32)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پاکیزگی بیان کرنا صحیح نہیں۔

تفہیم: اظہار پاکیزگی بطور تفکر احترام نعمت اور بوقت ضرورت جائز ہے لیکن بطور تکبر یا طرہ رت اور ریا کے ناجائز ہے۔

طاہر زکریٰ فرماتے ہیں "وہذا اذا كان علی۔ الاعتجاب او الریا فاما من اعتفداہ ما عملہ من العمل الصالح من اللہ و تم فیہ و تالیذہ و ام یغصدہ الصدق لم یکن المذکب انفسہم لا الذمیرہ بالطاعة ما اذہ و ذکرہا نکر" اظہار پاکیزگی بطور تکبر اور ریا کے صحیح ہے جب یہ اعتقاد ہو کہ ملکی اللہ کی تائید اور توفیق سے کی اور تمہود اپنی تعریف نہ ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر طاعت پر خوش ہو یا بھی طاعت ہے اور اس کا ذکر شکر ہے (الکشاف ج 4 ص 426)۔

حال الدین الاعتجاب فرماتے ہیں "فلا تکر انفسکم لانتم حواہا۔ ما۔

سبیل الاعصاب اساعلی سبیل الاعتراف بالنعمة وحسن "اپنی تعریف بطور تکبر منع ہے۔ اعترافِ نعمت کے طور پر اچھی بات ہے۔ (جلالین ص 439)

امام راوی فرماتے ہیں "فلا تسركوا انفسكم ديارا وحيلة، ولا تنفوا لوالا حرا انا حبر منكم وانا اركى منكم واتقى فان الامر عند الله" (زما اور نگہ کے طور پر پاکیزگی کا اظہار نہ کرو ایک دوسرے سے ہوں نہ کہو کہ میں تجھ سے بہتر ہوں تجھ سے زیادہ حق ہوں اور بد امتی ہوں کیونکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔) (تفسیر تیسر ج 29 ص 10)

یعنی خیر کے مقابلہ میں اپنی پاکیزگی کا اظہار صحیح نہیں۔ فی نفسہ بوقت ضرورت بطور اعترافِ نعمت اور بطور تشکر اظہارِ پاکیزگی جائز ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اظہار فی نفسہ تھا اور ضرورت کے طور پر تھا

سورۃ یوسف

تعداد 110

آیت 100

"وحاء بکم من البدو" اور تم سب کو باہر سے لے آیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض انبیاء کرام بدوی (دیہاتی) بھی تھے حالانکہ تمام انبیاء کرام شہری تھے ارشاد ہے "وما ارسلنا من قبلك الا رجلا من اہل البسری" اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف قبیلوں والوں میں سے بھیجے بھیجے۔ اب آئی آیت 109 اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان انبیاء کرام شہری تھے مگر یہاں بھی اس بات کی تشریح کی ہے کہ انہی انبیاء کرام شہریوں میں پیدا کیا ہے اس کی وجہ تطبیق میں ذکر ہوگی۔

طریق ملامت خیزی فرماتے ہیں انبیاء کرام کو شہروں میں پیدا کیا اور یہاں
میں انہیں پیدا کیا "الانجم اعلم واحلم و اهل البادية فيهم الاحول و الحدا
العسوة" شہریوں میں علم اور ظلم زیادہ ہوتا ہے اور بدیہاتوں میں عمل بخلا اور سبک
دلی ہوتی ہے۔ (الکشاف ج 2 ص 509)

و رعم بعضهم ان يعقوب عليه السلام المانحول الى البادية بعد الهجرة واد
الله لم يبعث اليها من البادية "بعض کا خیال ہے کہ یعقوب علیہ السلام و یہاں
کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ کیونکہ اللہ نے انہیں کو بدیہات میں مبعوث نہیں کیا
(۲) قال ابن الاثير ان البادية اسم موضع معروف في ارض العرب فكل ما كان
في البادية من اهل البادية و سكنوا واد الله لم

انام قریلیں فرماتے ہیں "كان يعقوب نحول الى البادية و سكنوا واد الله لم
يبعث اليها من اهل البادية و قيل انه كان حرج الى اعداء واد الله لم
يعقوب علیہ السلام نے وہاں کی طرف منتقل ہو کر سکونت اختیار کی (قرطبی ج 9
ص 267)

سورة الوعد

تقارن 111

آیت 42

"وفد كحول الذين من قبهم" اور ان سے پہلے جو لوگ ہو چکے ہیں انہوں نے
قریب میں نہیں

اس آیت میں نیز اللہ کے لئے حرم ثابت ہے قرآنی آیت میں اس سے
بعد مذکور ہے میں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے فریق ہے اور انہا ہاں ہے واللہ
المکرم جمعاً "ہر اصل قرآن و حدیث کی ہے (آیت 42)

ہوتا ہے۔

تطبیق۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اول (یعنی علم) باعتبار انماں سے
اور دہ سرا (حکم علم) باعتبار تحصیل کے۔ (بیان القرآن ج 6 ص 6)

یہ جواب بھی ممکن ہے کہ واللہ میں بعد اہم مبتدا ہو اور لامحلہم اس کی تخریج
تو مطلب یہ ہوگا۔ یا تم کو قوم لوح 'عما' خود اور ان کے جسدہ لوگ جن کی تعداد
صرف اللہ کو معلوم ہے کی خبر نہیں پہنچی یعنی لای معلومہ کا تعلق صرف والدین من
بعد صم لیا تھا ہوگا علامہ آلوسی کی عبارت کی کیا مطلب تھا ہے فرماتے ہیں "السم
بأنکم عاہدوا لا ومن لا یحیی عددہم" آئے فرماتے ہیں "ومنہ لطف
لاہام الجمع بین الاحمال والتفصیل" انماں اور تفصیل ہیں (رد
العاالی ج 7 ص 277)

سورۃ ابراہیم

تعاوض 1:13

آیت 17

وہابیہ المات من کل مکان "اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی
اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر و آگ میں موت آئے گی۔ مالا نکہ اس سے متصل
اس بات کا ذکر ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ ارشاد ہے واما میت اور وہی طرف
میں لگاؤں

تطبیق۔ ایک موت ہے اور ایسے موت کے اسباب موت روح سے الگ ہو جاتے
ہیں آیت میں موت کے اسباب مراد ہیں حقیقتاً موت مراد نہیں۔

علامہ بخاری فرماتے ہیں ان اسباب الموت و امتداد کلہا فقد تاملت عنہ
واحاطت بہ میں جمیع الہیات "موت کے تمام اسباب اس پر جمع

اوتو ایدو، اوتو ایدو" سبب سے درج میں اضلال کی نہایت باتوں کی طرف
 ہوئی ہے جیسے تو ہے اس کو دنیا نے دھوکہ دیا یعنی دنیا کچھ سے دھوکہ میں
 پڑ گیا۔ (الکشاف ج 2 ص 558)

سورة ابراهيم

تعارض 115

آیت 43

"مہطمین مغمی رہ سہم لا رملہ البہم طرہم" دوزخ میں گئے ہوں گے اپنے
 سر اوپر اٹھارکے ہوں گے۔ ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آوے گی۔ اس آیت سے
 معلوم ہوا کہ ان کی نظر میں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو گی لیکن ایک آیت سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ان کی نظریں جھکی ہوں گی ارشاد ہے "حسبنا ابصارہم" ان کی آنکھیں
 جھکی ہوئی ہوں گی (سورة القمر آیت 7)۔

التلویح حکیم الامت مولانا قانوی فرماتے ہیں "موتلیق یہ ہے کہ وہاں مختلف
 حالتیں ہوں گی کبھی جہنم اور اس کے آثار کا ظہر ہوگا۔ (بیان القرآن ج 11
 ص 81)

جہنم میں اوپر اور مائے دنیا میں گئے اور جہنم میں نظر میں جہنم جاویں
 گئے

سورة الحجر

تعارض 116

آیت 18

الامس اسرف السمع مامعہ شہاب مین "ہاں مگر کوئی بات چوری چپے سن

ہمارے قواس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو رہا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیاطین کچھ سن لیتے ہیں لیکن دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین نہیں سن سکتے ارشاد ہے "انہم عن السمع اعزولون" کیونکہ وہ شیاطین سننے سے روک دئے گئے ہیں۔ (سورۃ الشعراء آیت 212)

طبیعی۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔ اور آیت انہم عن السمع اعزولون باقبار سموات کے ہوا اور استراق السمع باقبار سموات کے ہو۔ (میان القرآن ص 6 ج 24)

طاہر زکری فرماتے ہیں معزولون عن استماع کلام اهل السماء "الہی"۔
لے کلام کے سننے سے شیاطین معزول ہیں (الکشاف ج 3 ص 329)

سورۃ النحل

تفاریض 117

آیت 25

"الیحملو اور ارحم کما ملہ یوم القیامۃ ومن اور الدین یحسولونہم" تم جو اس کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اور جن کو یہ لوگ بے عملی سے گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا اور ایک اور ارشاد ہے "والیحملن الفضائلہم والذالاعی انقلاہم" اور الیت الہامیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے (سورۃ النحل آیت 13) اس آیت میں اس بات کی دلالت ہے کہ گمراہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی الہامیں گے اور اپنے گمراہ قبضین کا بھی ملائکہ بعض آیات میں صاف مذکور ہے کہ کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ارشاد ہے "ولا تسرروا ردہ ودرہ احری" اور

بِحَسْبِ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ حَقٍّ مَعِ الْقَوْلِ الْعَدْلُ الْعَدْلُ وَذَلِكَ لِكُلِّ قَوْمٍ

مَنْعُ حَاشِيَةٍ مِنْ وَرْدِ ظُهُورِهِمْ

اگر تو ان آدمیوں کی قلبوں کے بارے میں پوچھے تو میں کہوں گا کہ اس حدیث میں ان کا
حاصل معصی کے بارے میں ہے یہ لوگ نیک و نیکو اور نیک و نیکو کا اور اپنا بوجھ انھیں کے
اس طریق یہ سارا بیان ہے جو اس میں ان پر کسی غلطی کا بوجھ نہیں لادایا گیا۔ (القول
33 ص 608)

امام قاضی نے ایک حدیث ذکر کی ہے اس نے نقل کرنے سے تمام آیتوں کا صحیح
واضح مفہوم سامنے آجائے گا۔ (معنی دہالہ حاشیہ فیما بین عدلہ و عدلہ و عدلہ و عدلہ
احمد میں التبعہ ولا یقتضی ذلك من اجورهم شیئا و احدا لا یخاف عدالہ و عدلہ
فالیق علیہما فعل ہما بعد فعلہ مثال اور اس عمل میں ہما من التبعہ لا یخاف
ذلك من اجورهم مستلزم ہے) 13 ص 331

جن نے کسی کو ہدایت کی طرف جایا پھر کسی نے اس کی پیروی نہ کر کے اس ہدایت
پر عمل نہ کیا تو واقعی کوئی دلی کرنے والا بھتا اجر ملے گا اور خواہ اس نے اجر میں نہ مانجی
کمی نہ کی جائے گی اور کسی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا اور اس کی اتباع نہ
کی تو اتنا گمراہ نہ ہوگا جس کی طرف واقعی کوئی گمراہ ملے گا اور جہنم کے گمراہوں سے کمی
نہ کی جائے گی۔

سورة النحل

آیت 36

تعارف 118

تو لفظ اعتدلی کمال انداز میں استعمال ہے اور ہم یہ است میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے ہیں

"انسان صغیر و الجبل قوم عاد" آپ صرف فراتے والے ہیں اور یہ قوم کے لئے ہادی ہوتے چلے آئے ہیں (سورة الزمر آیت ۷) "و ان من اولی الاحیاء" مسندہ "اور کوئی امت انکی نہیں جس میں کوئی ذرا لے والا نہ (سورة فاطر آیت 24) ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت اور قوم کی طرف ہر زمانے میں ہادی اور نذیر بھیجے ہیں لیکن بعض آیات اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے ارشاد ہے "لنارسوا ما المرسلون" (آیت ۱۰۱) آپ ایسے لوگوں کو راہیں جس کے بابہ اور انہیں ذرا لے گئے تھے ایک اور ارشاد ہے "یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا بایں علی فترغوا من الرسل ان تغوا اما احادنا منہ منیر ولا غدر" (سورة المائدة آیت ۶۶) فترغوا کا زمانہ بھی پیشہ نذیر کے ہوتا ہے ایک اور ارشاد ہے "لنرسوا ما المرسلون" (سورة فاطر آیت ۲۴) ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ذرا لے والا تھو سے پہلے (سورة السجدة آیت 3) ان آیات سے معلوم ہوا کہ بعض زمانے اور قومیں ایسی گزرنی ہیں جو نذیر ہادی اور بیشہ سے ملانی تھیں

تحقیق "ما المرسلون" یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں کو "ما المرسلون" میں تعارض و دور کرنے کے لئے فرماتا ہے اس کے تعارض کا شبہ ہوتا دو طرح سے مدفوع ہو سکتا ہے ایک یہ کہ کل امت میں لفظ کل تفسیر کے لئے ہو دوسرے یہ کہ ہر امت اور قوم کے اوائل میں ایک رسول آجئے ہوں اس طرح کہ اگر وہ لوگ اس شریعت کا منسلک قائم و باقی رکھنا چاہے تو ممکن ہوگا اور نہ ورنہ اس قدر سے مرتفع ہو سکتی ہے اور آخر میں رسول آنے کی ضرورت نہیں رہتی تو اوائل کی تقصیر سے اور آخر تک دم سبیل نہ پہنچا ہو پس علم بعصمت کامل اسم محاسبانہ یا راہ اول کے ہوا و زمانہ عمر من نذر یا اعتبار اور آخر کے ہو (بیانا

القرآن مجید 6 ص 44

غلامہ آؤنی فرماتے ہیں "فلا سمعی ما اصابکم من رسول ای لم یسمعکم
سالا لدار لانه لم یسمعکم اصلا فیہم وان رجوہ خداوند ہم میں ایسی
نہیں ہے کہ وہ ہم کو سنا دے اور اس پر سنا دے وہ نہ اواز میں نہ ہوتا ہے وہ نہ
ہو اور وہی من امة الاجلا فیہم الطیر"

ان کا مطلب کہ حق کے پیام کے پاس نہ نہیں آیا ہے کہ بلا واسطہ ان کے پاس
نہیں آیا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس بالکل صحت سے نہ میری نہیں
آیا تو کیا بلا واسطہ نہ آیا ہے جو نذیر ہو اور نبی نہ ہو جیسے عمرہ بن نفیل اور قس بن ساعدہ
لہذا آیات کے مابین اتنا فاصلہ نہیں فرماتے ہیں اس سے زمانہ فترۃ کا اظہار لازم نہیں
ہوتا۔ لا یفترقہ ارسال و القطع عیاز ما لا یفترقہ الذار مطلقا

فترۃ کے زمانے میں صرف ارسال کا مسئلہ بدھما ایسا تھا کہ سب سے انذار کا
سلطہ ہی نہ تھا

انہی طریقہ فرماتے ہیں امتذرقہ مابین "مستعمل ان حکم نہ مصدریہ هذا المصدر
مستعمل ان مصدریہ من انذار مثل انذار الہ من الہام ثم الانعاشی" مامعنی
ہے معنی یہ ہے کہ تا کہ آپ قوم کو ایسا ارادہ میں بھیجے کہ رسولوں نے ان کے نذر شدہ باب
اور ان کو دیا تھا (روح المعانی ج 22 ص 213)۔

ماتفرقہ ہوگا تاہم ان صورت میں تھا جب مانا یہ تھا امام رازی فرماتے ہیں "ان
سکون ... معنی انشاء نصیر قوم الطیر انذار الہام ہم" مامعنی ہے معنی یہ
ہوگا تا کہ آپ اس قوم کو فوراً میں جن سے آباد کیا دیا گیا تھا (تفسیر لیس 26

الرحمة العنصر الحلو الحلال سلم من طلال دوس کہ کہتے ہیں (قرطبی 10)

(128)

ابن الجوزی فرماتے ہیں: السكر، هو الحل بلفظ البحر، یعنی اے میں سکر کر کے کہہ رہے
ہوں۔ یہ خیال ناقول ہے یا ظہر معنی ظہر ہے۔

۱: اشدو احمیت عیب الا د میں مکیا

تو نیک اوتوں کے محبوب عزت کے ان مایاں کرتا ہے، (ذوالمہرجان 4 ص 464)

سورة النحل

توضیح: 120

آیت ۱۰۰

اس سلطانہ علیہ السلام سے جو اسے انکار کیا تو صرف ان ہی کو نبیوں پر چڑھا ہے۔ جو اس سے اُقلیٰ رکھتے ہیں اسی آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان کا اپنے دوستوں پر تسلط ہے لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا حق پر بھی تسلط نہیں ارشاد ہے

وقال الشيطان لداقدى الامم ان الله وعده نعم وعدا الحق ووه عدتكم
واحتسبتكم وما اعطى على عبيكم من ملأني اوريد تمام تقدمات ليضل
هو يضل كنه تو عيطان كنه كانه الله تعالى في تم من الله كنه تبه اور مل من مجي
تم من الله كنه تبه هو مل من الله كنه تم من خلاف كنه تبه اور مير اتم
خدا تو بخبر ورنه پتا كنه (سورة الاحقاص آيت 22)

تعلیق جس آیت میں شیطان کے تمارک و کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان صرف اعمال و مزین لہ کے اپنے دوست پر پیش کرتا ہے اور اس معصوم سے جس معصوم کو صرف بالائے کی محبت دیتا ہے اور جس آیت میں شیطان کے

تسلط کی نفی کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر جبر نہیں کر سکتا قاضی ثناء اللہ پانی
 پتی فرماتے ہیں۔ ان بحمدہ و بطبعہ و فی حیلہ نہ مستطاع علی انفسہم
 ساحیر ارحم من غیرہا و یکون اہ علیہم سلطان یضطرہم الی الناحی
 و الاملاۃ بینہما او بینہما و اتحد لہ علیہم من سلطانہ لوک شیطان کی
 جبری اور اس کی محنت کی وجہ سے ہر اختیار کو شیطان نہا اپنے اوپر تسلط کر دیتے
 ہیں ایسا نہیں کہ شیطان ان کو اپنی اتباع پر مجبور کر دیتا ہے لہذا آیات کے مابین تعارض
 نہیں۔ (عظیمی ج 5 ص 372)

قاضی رضوی فرماتے ہیں۔ مستحکم ایسی علیہکم من سلطان سلطۃ والحدکم
 الی النعم والدعاصی میرے ساتھ ایسا تسلط نہیں کہ تم کو کفر اور کفران سے کسی طرف
 مجبور کر دوں۔ (بیناوی ج 1 ص 422)

ان سلطان علی الذین چہلوا میں سلطان سے مراد دلیل ہے شیطان صرف دلائل
 باطلہ سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ زور نہیں چلا سکتا قرآن مجید میں دلیل پر سلطان
 کا اطلاق ہوا ہے ارشادی باقی ہے۔ ان عندکم من سلطان بعد اتمہارے پاس
 اس پر کوئی دلیل نہیں۔ (سورۃ یونس آیت 1)

پتہ چلا کہ سلطان کا معنی دلیل بھی ہے جس تسلط کی نفی ہے وہ قلاب ہے اور جس تسلط
 کا اثبات ہے اس سے مراد دلیل ہے۔ یعنی صرف باطل پر دلائل پیش کر سکتا ہے

سورۃ بنی اسرائیل

تعارض 121

آیت 14

اَلَا کُنْتَ مَعْلُومًا حَیْ اِذَا مَا اَمَّا اَلْاَمَلِ یُزَحِّیْ اَنَیْ
 تو خود اپنا آپ ہی غائب کافی ۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنا حساب خود لے گا اور یہ خود محاسب
ہو گا لیکن دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ محاسب اللہ ہوں گے فرمانِ باری تعالیٰ
پسے و حکمی، اس جلیسینہ۔

الطریق ابن الجوزی فرماتے ہیں حسینا کے تین معانی ہیں ایک معنی شامدا بھی
ہے حسینا کا معنی شامدا آیا جائے تو تعارض نہیں رہتا۔ (زمزمیہ ج 5 ص 16)

ابو حیان اللہ علیہ فرماتے ہیں، حوالہ مسائل جدیدہ صفحہ ۱۰۰ حوالہ شہد علیہ
و اللہ اعلم عنہ سے مراد انسان کے بخارن ہیں جو اس کے خلاف گواہی دیں گے
(المحرر المجید ج 6 ص 16)

امام رازی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں حال السند، القول الکبار، و عند الذاک
فصحت انک لست بظلام المصیبه، و اعطی احصاء نفسی فبالا له اقرا
کذا ہن کفری منک الیوم علیک حبیباً، کا فرامی دن لے گا کہ ان اللہ
تو ظالم نہیں مجھے اپنا محاسب خود مقرر کر اللہ فرمائے گا چلو تو محاسب بن جاؤ۔ (ج 20
ص 169)

امام رازی مسائل الرازی میں فرماتے ہیں، مواعظ الغیام، مخلطہ معی موقع
یکل اللہ حسابہم الی اعظم و علامہ محیط بہ و معی و وف یحاسبہم
مہ۔ قیامت میں مختلف مواقع ہوں گے بعض مواقع میں اللہ باہر ہو کر ظہر کرتے
ہیں ان کے کہیں گے اپنا نامہ خود لے لو اور بعض مواقع میں خود محاسب ہوں گے
و قبل مواعظی ینہم الخیر، اللہ صرف انہیں ہوں گے کئی عینک الیام صیبا
کا معنی یہ ہے کہ آج تو اپنے گناہوں پر گواہ اور وہ وقت ہے ترجیحاً اس سے کہا جائے
گا اللہ محاسب بن (ص 185)

آیت 15

و ما خدامہ ہیں حتیٰ معن رسولہ اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ صحیح نہیں دیتے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصحابِ فتنہ کو روزِ انہیں ملے گا جس زمانہ میں کوئی نبی نہ ہو اور اس دوران جو کفر پر مبنی جائے تمہاں تو تمہاں نہیں ملے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مسیحیوں نے یا میں فتنہ کا زمانہ تھا حالانکہ ان آیات کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو روزِ ان کی ارشاد ہے ان الله لا يهدي القوم الظالمين۔

ہنسنا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے کہ ان کے ساتھ کسی کھربند قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جن کے لئے منظور ہو کہ وہ گناہ بخش دیں گے، (سورۃ نساء آیت 48)

ایک اور ارشاد ہے اَللّٰہُ یَعْلَمُ سِرّٰہُمْ اَوْہَامَہُمْ تَخٰلُفَہُمْ فِی الْقُلُوبِ مِمَّنْ اٰتٰہُمْ
 سِرًّا اِلَیْہِمْ دَعَاہُ بِتَفٰکُہُمْ یُوَلِّیْہِہُمْ وَاٰہُہُمْ وَیُجِیْہِہُمْ مِّنْ لَّدُنْ کُفْرٰہُمْ مِّنْ
 سَوَآءٍ مِّنْ حَیْثُ کَاذِبٰہُمْ یُخْرِجُہُمْ اٰیٰتِہُمْ لَیْلَیَہُمْ اَوَّلَہُمْ (سورۃ اٰل عمران آیت 91)
 (اس آیت کے مضمون سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ فترۃ کے کافر کو سزا ملے گی

[illegible]

مارا نہیں گئے یا تم کو اپنے طریقے پر پھر کریں گے اور ایسا بھوک تو تم کو فلاح نہ دیتی
اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر پر مجبور کا میاب نہ ہوگا مگر ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے
کہ کفر پر مجبور کا میاب ہے جبکہ جبکہ دل میں ایمان ہو ارشاد ہے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ**
يَمُضُوا مَعَ الْجَاهِلِينَ (الکہف ص ۳۵) **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمُضُوا مَعَ الْجَاهِلِينَ**
جائے بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو لیکن ہاں جو یہی کہول کر کفر سے (سورۃ
الحمل آیت ۱۰۴)

تعلیق: دل جب ایمان پر مطمئن ہو کفر مجبوری کی حالت میں نقصان دہ نہیں
انرا ایمان کی جگہ کفر کرنے لے لی تو نقصان ہوگا جب کفر حقیقہ دل کے اندر داخل
ہو جائے علامہ آلوسی فرماتے ہیں: **ان الله ان دعائهم فيها خفيفه والله اعلم**
والاعلام جب ان کی طاعت میں حقیقہ داخل ہو جائیں اگرچہ یہ داخلہ مجبور ہو اور
آگے فرماتے ہیں: **ان الله اعلم** **الکفر** **فقد حکم** **له** **مسالا** **استدراج** **الشیطان**
الشی **استدراج** **والاستدراج** **علیه** **بھی** **مجبور علی اللہ** **آوی** **کو شیطان** **کفر** **اچھا** **وہا** **نہ**
اس کو کفر پر قائم کر دیتا ہے (روح المعانی ج ۱۵ ص ۲۳۲) امام ازی نے بھی یہ
حوالہ دیا ہے کہ آدمی کفر پر مجبور ہو اور اس کا اظہار کرے تو مشر نہیں پھرین
تکونوا ابدالاً کا لیا مطلب جواب دیتے ہیں: **يَحْتَمِلُ ان يَكُونَ** **البراء** **انهم** **ام**
ردہ **لعلہ** **الاحسن** **الی** **الکفر** **علی** **سبیل** **الاکوار** **فہ** **مظہر** **ہیں** **العدل**
"کفر مطلقاً" **سبیل** **لہم** **الشی** **ذات** **الکفر** **یجب** **وہ** **کافر** **ہیں**
الحقیقہ: یہ لوگ کفر میں مجبور ہو کر اگرچہ کفر میں اس پر قائم رہے تو ممکن ہے ان کے
دماغی طرف میلان کر کے حقیقہ کافر بن جائیں (تبیہ ج ۲۱ ص ۱۰۴)
ظاہر بات ہے ایسی حالت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔

وَتَمْلِكُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَكَ لَمْ يَلِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ

یلتامہ معلوم ہوا کہ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی حالانکہ قرآن مجید میں
تبدیلی کا رخ مفسرین کے ذریعے آتی ہے اور شاذ و بانی ہے۔ واداب النفاۃ ممکن اہ
واللہ اعلم بما یصلح اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں
اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو حکم بھیجتا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے (سورۃ التعل آیت ۱۰۱)
تفلیق امام رازمی فرماتے ہیں معنی الاول لامعین القرآن من السب ۵۰۰

لام۔ ل۔ قافنی یہ ہے کہ کوئی بشر اس کے کلام کو بدل نہیں سکتا اور یہ نگار کے قول کا جواب ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لا دیا اسی سے اندر تیر ملی کرو۔

[illegible]

میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عسکری اور جمہوری لوگ ان نظریات میں کمی و زیادتی نہیں کر سکتے (زاد المسیر ج 3 ص 111) امام رضا عجلت فرماتے ہیں: اسی لافسلفہ احد علی تدبیرہا و تعینہا اعراض علی ذلك هو وحده اللہ کے مآئولی قرآن میں آفریدہ پائی نہیں لائیں (الاشاف ج 2 ص 716)۔

سورة الكهف

تعارف: 126

آیت 29

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر... جس کا خی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا خی چاہے کفر کرے۔ اس آیت سے ظاہر کفر کی اجاحت معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ دیگر آیات میں صراحتاً کافر رہنے سے ممانعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا (سورة البقرة آیت 21) تفسیر خازن میں ہے (اعبدوا ربكم) قال ابن عباس وعبادوا ربكم، خدا کی نہ حید کہ ایسا (ج 1 ص 33)

تعلیق امام رازی فرماتے ہیں معناه (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) یعنی لا بد ان ولا تكفر الا من شئت. انحراف ایمان کا اطلاق اللہ کی مشیت کیساتھ ہے

الثانی اللہ تعالیٰ وہ عید و سرافقتی اس کی ذات اور امید ہے۔

الثالث المؤمن لا يمتنع من اللہ سوا سنانکم ولا تعبروہ مکفر کم وہ ظہار السمع لا اطلاق الکفر تم اپنے ایمان کیساتھ اللہ کو نفع نہیں دے سکتے اور کفر نہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا آیت میں اس کی بے پرواہی ہے

نیازی اور بے اعتیادی کا اثر ہے نہ کہ کفر کی اجازت۔ (مسائل الرازی ص 200)
 ابن الجوزی فرماتے ہیں انہ وہ عیدہ انذار و لیس بامر قالہ الزحاح، زیاج فرماتے
 ہیں یہ وہ اور انذار ہے امر نہیں، (زاد المسیر ج 5 ص 135)
 امام آلوسی فرماتے ہیں، وقد ثبت الحفاصہ الامہ بالکفر غیر مرادہ وہ استعارۃ
 للاحاطہ، والاحاطۃ لیسہ حال من ہو بذاتہ بحال الامور، الحفاصۃ
 امر بالکفر انشئ بلکہ یہ خذلان (امراوی) سے استعارہ ہے جو آدمی مخالف رہے
 اس کی یہ حالت ہوگی (روح المعانی ج 15 ص 266)

سورۃ الکہف

تواریخ 127

آیت 49

صالحہ حد الکتاب لامعادہ مسغیرۃ ولا تکبیرۃ الا حصہا انما امثال کی شب
 حالت ہے کہ یہ قلمبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا

انما آیت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے سب گناہ قیامت تک محفوظ رہیں
 گئے اور کوئی گناہ محض ہو گا لیکن دیگر آیات سے یہ پتا ہے کہ چھوٹے گناہ دنیا میں تو
 نوجھاتے ہیں ارشاد باری ہے ان حسب الکثیر ما تسبہوا عنہ مکرم حکم
 سبائکم ان کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو ہماری بھاری کام ہیں
 اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری تخفیف دیتیاں تم سے دور فرما دیں گے۔ (سورۃ
 النساء آیت 31)

تعلیق امام راہزی فرماتے ہیں الاۃ الاولیٰ فی حق الکفارین للذلیل فہا
 حالی منہی المعنہ میں و السواد ہمہ الکفارون پہلی آیت کفار کے حق میں
 ہے اور فقہانی المجرمین امیر وال ہے کیونکہ مجرمین سے سوا کفار ہیں

و الاية الثانية الواردة في الحديث ان احصاء النجوم لا يكون متحصلا مع
 وحده ذلك كما اورده ويري آيت في مؤمنين كما ان في ليلته يوم من في ليلته
 كتابون في ليلته كفارة: وانا كافرا في حق من في ليلته

التام في ليلته ان بعد اذما الحمد مطلق المذهب لم يلم بالفقر ليلته ان
 تحتب الصغار في الضلال العبد م العباد لم يكتف به معلوم فليدعه
 العبد ان في ليلته في العبد بعد ان في ليلته

يا عجم في ليلته من في ليلته يا مسلمين في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 الله في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 (البرق في ليلته 202)

ابن الجوزي في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 الاخرة بعد ان في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته

في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 (البرق في ليلته 153)

سورة الكهف

فان في ليلته 128

آيت 50

و انما الله في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته
 في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته في ليلته

الانسان بحکم من الحیر سے معلوم ہوتا ہے کہ الیہیں جنات میں سے ہے اور وہی اللہ کے ساتھ الہام و سعیدہ الایہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ الیہیں ملائکہ میں سے ہے سورۃ البقرہ میں مذکور ہے فلیکف اجمع

تظن کہ امام رازی فرماتے ہیں اللہ من الحیر حقیقۃً عند مظاهر عند الایہیں حقیقۃً جنات میں سے ہے فعلیٰ ہذا یکون استواء من الملائکہ مستواء من غیر احس۔ یہ اثنا عشر فیہم اجمع ہے اور کہ انہیں میں حیر الہامہ میں بالحقہ دلائل من حیر العاصیۃ یہ اثنا عشر مامورین فی جنات میں سے ہے مامورین مختلف الیہیں تھے لہذا الیہیں جنس ہے ملائکہ میں معنی یہ ہو گا کہ ہم نے ملائکہ اور الیہیں کو متحدہ کا حکم دیا الیہیں نے انکار کر دیا

الحدیث الہامی اللہ عنہ من الایہیں فی۔ عسی اللہ تعالیٰ فاما انصار

میلے الیہیں ملائکہ میں سے ہے جب اللہ فی تافرمائی کی تو اس کو شیطان کی شکل میں ہل دیا اس تفسیر کے مطابق کائنات معنی عالم ہو گا ایک روایت ہے کہ کائنات میں حدیث اللہ و عدم حدیث من الملائکہ سے الیہیں۔ ہشت کے خزانچوں میں سے تھا اور یہ ملائکہ کی جماعت جو ان کے ساتھ تھیں ہے (مسائل الہامیہ ص 203)

• ہذا ان بدین مستقلاً مستقلاً منقطع ہے

ابن ابی زری فرماتے ہیں کہ کائنات من الملائکہ و حدیث من الحیر لایہ ہاں حدیث من اللہ مستقلاً من اللہ حدیث فاما الیہیں

ان میں سے ہے کہ الیہیں ملائکہ کے ایک قبیلہ سے تھیں جن انجبت ہیں۔ (ازالہ الجہل ص 153)۔ مامورین نے بھی تقریباً ایسی کہات

وہ کہہ لے: اے اللہ! میری دعا قبول فرما، اور اس دن دیا، اور حق تعالیٰ فرما دے گا کہ: جن لوگوں پر ہمارا شریک سمجھا جاتا ہے، ان کو پکارو۔
پس وہ ان کو پکاریں گے، وہ ان کو جواب دیں گے۔

اس آیت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شُرکاء سے نطق بالکل منفي ہے حالانکہ دوسری آیت سے شُرکاء کا نطق ثابت ہے ارشاد باری ہے: **وَادْعُوا آلَہَکُمُ اسْمَکُمْ**۔ کہ اس کے اسم و آلہ اس کے شُرکاء والہی شے مدعو ہیں وہ منہ عالم الہم الغول کے کہہ سکتے ہیں اور یہ شُرکاء لوگ اپنے شریکوں کو بلاتے ہیں گے کہ میں گے کہ اسے ہمارے پروردگار و رب ہے۔ شریک بھی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے۔ (شُرکاء) ان کی طرف کا م کہ توجہ کریں گے کہ تم توجہ نہ کرو۔ (سورة النحل

آیت 86)

تَلْقٰی امام الزمخشری فرماتے ہیں: (ادعو اسمک الہی) اے اللہ! ہم نے تیرے اسم سے تیرا دعا
لکھا ہے۔ **لَدَعُوا** اللہ سے دعا کی۔ **وَادْعُوا** اللہ سے دعا کی۔ **اسْمَکُمْ** شُرکاء کو شفاعت یا رفع
عذاب کے لئے پکارنا ہے۔ **وَادْعُوا** ان کو جواب دیں گے۔ یہاں شفاعت اور رفع
عذاب کے نطق کی نفی ہے۔ سورہ السجدة: **اِنَّہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ**۔
لَدَعُوا اللہ سے دعا کی۔ **وَادْعُوا** اللہ سے دعا کی۔ **اسْمَکُمْ** شُرکاء کو شفاعت یا رفع
عذاب کے لئے پکارنا ہے۔ **وَادْعُوا** ان کو جواب دیں گے۔ یہاں شفاعت اور رفع
عذاب کے نطق کی نفی ہے۔ سورہ السجدة: **اِنَّہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ**۔

المسئلۃ الثانیۃ: اثبت میں تاقض نہیں (امہال الرازی ص 204)

ابن الجوزی فرماتے ہیں: (ادعو اسمک الہی) اللہ سے دعا کی۔ **وَادْعُوا** اللہ سے دعا کی۔ **اسْمَکُمْ** شُرکاء کو شفاعت یا رفع

علامہ شیخ احمد عثماني فرماتے ہیں یہ قیامت کے بعض مومنین میں ہوگا کہ کافروں کے
بل اٹھ گئے اور ان کے چٹائیں کے (تفسیر عثمانی ص 378)

سورۃ مومنین

تعارف 131

آیت 71

اور ان کے اہل ایدھا کھان علیہ السلام مفسر اور ترجمہ میں سے کوئی بھی نہیں
نہیں اس پر توجہ دینا یہ آپ کے رب کے اقرار سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے
کا ان آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا آگ پروردگار کرنا اللہ کا حقیقی فیصلہ
ہے لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندے آگ سے دور
رہیں گے اور اشارہ ہے الہ السلام مفسر ایچ ایم ڈاٹ کام اور اللہ علیہما معبود
وہم معبود حسبا جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ
انک اس سے دور رکھے جائیں گے اس کی آیت بھی نہ لکھیں گے (سورۃ الانبیاء
آیت 102)

تخلیق علامہ انجمنی فرماتے ہیں لا اخرجہ منہ ولا فاحرا لا دعوایا صلاہ علیہ
السلام سے نہ وہ سلاما تھا کتاب علی اہل اہم حتی لکننا صحابہ میں
سورۃ فاحرا نیک اور یہ سب جگہ میں داخل ہوں گے جن میں آگ نہ نہیں کیسے ٹھنڈی
اور ساتھی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم سے لگے ہوئی تھی و اما انہ علیہ
السلام مہم معبود و فالبراد حسبا ما انجا علیہما معبود کا معنی ہے آگ سے
طہار سے دور رہیں گے

اور جواب میں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے کہ وہ
مہم معبود ان کے لئے ہوتے ہیں کہ وہ سے مراد ان کے لئے ہے کہ ان کے لئے ہے کہ ان کے لئے ہے

ہوئے عہد بعد۔ اللہ تعالیٰ عمن غائبہا دونوں آیتوں میں کوئی
تعارض نہیں کیونکہ جس آیت میں بات فاعل ہے کہ مؤمن آگ سے دو بیوں
کے مراد اس سے آگ۔ خطاب سے وہ ہوتا ہے وہیل السیرۃ السعادم
عہد بعد ان سکونہ فریادہ یا یہ مطلب ہے کہ ان کو آگ کے قریب کر کے
دور کر دیا جائے گا۔ (روح المعانی ج 16 ص 122)

امام قرطبی فرماتے ہیں، وانما مظلوم میں خطاب کفار سے ہے یا عام ہے، انشیت کے
نزدیک یہ خطاب عام ہے سب داخل ہوں گے یکن مؤمن کو آگ نقصان نہ دے
گی، حدیث سے منقولہ النار المذمومہ یوم الصیامۃ حرمیامہ من فہ اطلما یوزک
نہیں۔ قیامت سے ان آگ مؤمن سے کہے گی اسے مؤمن جلدی گزیرے
نور نے یہ۔ شعلے کو بجھادیا۔ (قرطبی ج 11 ص 141)

سورۃ صریم

تھاوش 132

آیت 85

یوم حشر النفس النجیۃ الرحمن روزیم متقیوں کو، تھان کی طرف
مجاہد بنا کر جمع کریں گے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑے اعزاز و احترام
کے ساتھ تشریف لے جائیں گے لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی
طرف لے جانے میں ان کو ارشاد ہے۔ لا یسیر فیہ فی النار
یوم ہاں چاہیں، لوگ جو آگ سے اپنے رب سے جنت کا نور
لے رہے۔ (سورۃ البراقیت 73)

اس آیت سے بلاشبہ معلوم ہوتا ہے کہ متقی لوگوں کی توحید ہے جس لئے کہ کھانا بھی

ہاتھ جائیں گے، ہا اٹک موٹمن معزہ جوں نے

تخلیق نظار اور متعین کے ساق میں فرق ہے امامہ طہی فرماتے ہیں۔ و۔۔۔

احد الساجدين اليها المحرو واليهود فمما جعل الامارى والحداء حيرة
غلب السطوط انما منتهى الى حيرة او فقل ومن فر اهل الحاد سه و
من انهم السرا الى الكرامة والبرهان لانه لا منفسهم الاراكتي
فما بعد على سبيل سرف و بحد من اليه افذوه على بعض العلوية وضارة
ساحل السوفى و درخيل و با كنانا و كا كاجيما ك ايك با و ثناء ك باقى با قيرى
كوتل يا قتل كى طرف السته اور سالى س سنا تو با تا جاتاب اور بنتوس
كا كائى سب ك ان كى سوا يوس لمزات اور زمانه فى ١٠ ك كى طرف ل
با با با ك كائى ك ١٠ بنت كى طرف سوار سوار كى با مى ك جىما ك ايك عزت
منه و فته س با تو با و ثناء يوس س در بار مى هوتا س (قرصى ن 15 ص 1284).

یورپ نے شامی علماء ان سے افاداب بھی اعلیٰ اور قیمتی کتابوں میں ۲۰ لاکھ روپے خرچات
کی طرف کرتے ہیں ایف ملک کا معزز و مذہب کسی ملک میں تشبیہ لے جائے تو
سرکاری پروپونوں سے ساتھ ان کو اعلیٰ ترین کازوں میں بھیج کر اعلیٰ اعلیٰ محلات کی
طرف لے جایا جاتا ہے

طاہرہ یحضر کی فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ہم کو مومن و منافقین کے لئے جنت و جہنم کی خبر دی ہے۔ اہل ایمان و مومنین کا حق ہے کہ جنت کے لئے جنت میں داخل ہوں اور کفر و کفریوں کا حق ہے کہ جہنم کے لئے جہنم میں داخل ہوں۔ (الامانہ ج 3 ص 358)

خامد ملوئی کہتے ہیں، والد المرسلین نہ ہمہ الی مولف جنتیوں کے
جنت کا دعویٰ ان کا ثبوت ہے یعنی ان پر ایسا خدا تعالیٰ کا ثبوت اتنا سوار ہوگا کہ
یعنی وہ دیکھتے شاید ان کو کوئی بائبل، یا ہے، یا میں اس طرح سے ظاہر بہت مہتمم

مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاوے۔
اسی کو چھوٹات نہ ہو۔ (سورۃ ابراہیم آیت 26)

تلمیح امام رازی فرماتے ہیں: وحید کلمۃ اللہ صی سیدہ الہ لعیم
علیہ السلام بالضعف وحید الفصح وہی فی حنیہ الضعف: وہی خاتمہ الضیع
وہ استعانتہ بالضعف ایضا سورۃ ابراہیم میں کلمۃ الشک کے ضعف کا بیان
ہے اور سورۃ مریم میں کلمۃ الشک کے قبیح کا بیان ہے کلمۃ الشک انتہائی ضعیف
توں کے ساتھ انتہائی قبیح بھی ہے ضعف اور قباحیت میں ۱۰ الفاظ نہیں۔ (مسائل
الرازی ص 217)

علامہ زحمرنی فرماتے ہیں: ان کلمۃ استعظام اللہ کلمۃ وہی و ہوا ص
فہ عہدہا عنہ برالانہا فی الدین کلمۃ الشک کی برائی اور قباحیت اور وہی کی
قرابی میں اس کا ایسا اثر ہوگا (الآخاف ج 3 ص 45) سورۃ ابراہیم کی آیت میں
کلمۃ الخبیثہ کی تفسیر میں علامہ زحمرنی فرماتے ہیں: یہ ہے القول الذی ہم
یستعظمون و الضعف غیر ثابت ثمرہ و خبیثہ کے ساتھ ہے دلیل قول کی تفسیر وہی کہ
اس کی قرابتیں۔ (الآخاف ج 2 ص 554) کلمۃ الشک کی کمزوری کا بیان

سورۃ طہ

تعارفہ 134

آیت 15

یہ سورۃ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت آنے والی ہے میں اس کو پانچ سو
پانچ سو سال پہلے بتا دیا تھا۔ چاہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے مہم کو بالکل پہچان لیا۔ بلکہ انھوں نے پہچاننے سے قریب ہیں حالانکہ بعض

آیات میں تصریح ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے پاس رکھا ہے، ارشاد باری ہے
 قُلْ اَسْأَلُكُمْ عِلْمًا ۚ اِنْ لَّا حِلْمٌ عَلٰی رَبِّكَ لَآ هُوَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ اَسْأَلُكُمْ عِلْمًا ۚ اِنْ لَّا حِلْمٌ عَلٰی رَبِّكَ لَآ هُوَ بِرَبِّكَ
 صرف میرے پاس ہی ہے، اس کے وقت پر اس کو اللہ کے نولی
 اور ظاہر نہ کرے گا۔ (سورۃ الاحراف آیت 187)

تخلیق اللہ نے قیامت کے علم کو مخفی کر رکھا ہے، صرف علامات قیامت بتا رہی ہیں۔
 علامہ زکریا فرماتے ہیں: اخفها للنجح من عندنا اذا اصابه من -
 اظہارها فتنوا به تعالیٰ اقتربت الساعة احبها لومضوہ لفتہ کبریا
 پر حجاب ہے تو اس کا معنی الظہار ہے، معنی یہ ہوگا کہ قریب ہے کہ قیامت کے علم
 کو ظاہر کر دیں، جیسے یہ فرمان باری ہے قیامت نزدیک آتی ہے (الاشاف 3
 ص 56)۔

اخفاء سے الظہار کا معنی اس لئے صحیح ہے کہ ابویان اندلسی فرماتے ہیں اخفی من
 الاضداد معنی الانحرار معنی السراخفاء، استدلال ہے اس کا معنی الظہار اور
 دونوں آتے ہیں امام قرطبی کہتے ہیں کہ آیہ مشککہ مشکلی آیت ہے کافی بحث کی
 ہے، عیہ بن جبیر کا قول نقل کیا ہے لہذا احداہ یعنی قیامت کے علم کو مخفی کر رکھا ہے
 لکھتے ہیں: وما اعلیٰ ان کاذب اندلسی ان الساعة، لہذا اخفها کا فائدہ ہے اور معنی
 یہ کہ قیامت آنے کی باتیں اس کے علم و علم نے مخفی کر رکھا ہے، کا ذرا مدہ ہونے کی
 صورت میں یہ غیوم غلے کا (قرطبی ج 12 ص 186)۔

علامہ آدینی فرماتے ہیں: حلیہ اکذابا لہ من اخفاء، ما آیتہ کا ماسل یہ ہے
 کہ قیامت کے وقت کے اخفاء میں ہالہ کے عام لوں

ان میں سے کافوں کا قیامت کے وقت کے اخفاء میں ہالہ کے عام لوں
 قیامت کے علم کو اپنے آپ سے چھپا لیا، یہ بات ہے کہ جب کسی بات

و پچھنے میں مباہلہ کے کام لیے جس قول سے کہتے ہیں غنیمت العسیرہ میں
 قریب ہے کہ اپنے آپ سے یہ بات چھپا لیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے (روح
 الرانی ص 16 ق 172) امام غنیثا پوری فرماتے ہیں، وقال ابن القتیب العسیرہ
 العسیرہ اسم من اسماہ حرامہ و قرب ظہورہ و غنیمت العسیرہ
 اسم من اسماہ حرامہ کہتے ہیں کہ اظہار میں حرامہ و غنیمت ماحظہ کہتے ہیں یعنی یہ
 بولا قریب ہے کہ قیامت کو ظاہر کروں مجھے یہ قول ہے اقتربت الساعة (فرغ اب
 الا ان ص 15 ق 86 حاشیہ طبری) اظہار میں حرامہ و غنیمت ماحظہ کہتے ہیں
 اضمحلال سے نہ ہوگا۔

تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ ابوہریرہ فرماتے ہیں حرامہ اسم من اسماہ حرامہ
 باب الامتناع (قرطبی ق 11 ص 184)
 اختصار میں جب حرامہ و غنیمت ماحظہ کے باب سے نہ ہوگا کہ اختصار کے دونوں معنی
 لئے چاہیں اظہار اور چھپاؤ

سورۃ طہ

تقریب 185

آیت 22

و اسمہ ہذا الخ حنا حنک اور تم اپنا ہاتھ اپنے نعل میں دے لو، دوسری آیت میں
 سے اسلک یہاں فی حینک تم اپنا ہاتھ کریمان کے اندر ڈالو (سورۃ القصص 32
 آیات اور آیت میں ہے و ادخل يدك في حنك اور تم اپنا ہاتھ اپنے نعل میں
 اندر دے جا (سورۃ النمل 12) نعل اور کریمان میں لغات میں ہے

تین تین عامہ میں فرماتے ہیں، و اسمہ ہذا حنک حنک اسم من اسماہ حرامہ
 و اسمہ ہذا حنک حنک اسم من اسماہ حرامہ و اسمہ ہذا حنک حنک اسم من اسماہ حرامہ

اور تحنہا عندہ صلا مضافہ جس مضافہ اولیٰ اذ حل ... کہ فی حبس
دونوں آیتوں میں متافاۃ نہیں کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ قبضے سے گریبان
میں ڈال کر بائیں بغل یا بازو کے نیچے سے باہر (روح المعانی ج 16 ص 179)
امام رازی ان آیات کے دفع تعارض میں فرماتے ہیں، لائنہ اذ حل ... وہی
جسہ کمال قدس، ہم یہی حدیث موقی علیہ السلام جب اپنا ہاتھ گریبان میں
ڈالتے تو اس کو بغل میں، تو وہ کہتے تھے (تقریب آج ص 22 ج 30)

سورۃ طہ

تعارفی 136

آیت 27

۱۔ اذ حل عقدہ میں لسانی اور میری زبان پر سے بھٹکی بھاڑیجئے
موقی علیہ السلام نے زبان کی بھٹکی دور ہونے کی دعا لی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
فقد انصب علیک منہ منی آپ کی درخواست منظور کی گئی ہے اسے موقی (خ)
آیت 136

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا قبول ہوئی تھی لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
زبان کی بھٹکی درویشوں کوئی فرعون نے موقی علیہ السلام سے بارے میں کیا اور ایسا
جین اور قوت سے یہ نہ بھی نہیں لکھا (سورۃ الفرقان آیت ۵۲)

انیک اور ارشاد ہے: اخصی ہارواں وہ المصحح میں لکھا اور میرے بھائی
حارون کی زبان مجھ سے زیادہ روان ہے (سورۃ القصص آیت ۳۳)

تعلیق پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ان کی دعا میں قبول ہوتی ہیں بشرط
موقی علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی ہے لیکن موقی علیہ السلام نے مطالبہ مرد و عورت
کی دعا نہیں کی بلکہ محتاج فی الحال ... کہ لوگ میری بات نہجائیں اور یہ

اذا قولہ ہونی ہے تاہی بیضاوی فرماتے ہیں اسلئے کہ مستقل حل عقدہ لسانہ
مستقل سبب عقدہ ومع الایضہ مطلقاً کہ وہ کہنے کی دعا نہیں لی بلکہ ایسی کہ
اہلہام میں داخل ہو (بیضاوی ج 2 ص 18)

علامہ زبشری فرماتے ہیں اسلئے طلب حل صحیحاً ایضاً ان بعدہ عن
مہلحہ لہ لم یطلب لغرضہ الکاملہ ومن لای علی عقدہ العقدہ خیارہ فی
عقدہ من عقدہ لانی عقدہ وکثرہ بعض لہ وخطیئہ کے دما کی حق اور یہ فوائض بھی کہ
اوپر میرے ظاہر ہوا اچھی طرح سمجھیں فصاحت کمالہ طلب نہیں لی تھی ان کا سوال
نویا یوں قضاہان کی گروہوں سے ایک گروہ قول ہے (الکشاف ج 3 ص 61)

حدیث 137 سورة طه

آیت 104

سورة طه ر سجدہ ان لیس الاغتسل چٹے چٹے آہن میں باتیں کرتے ہوں گے
کہ تم لوگ صرف وہی روز رہے ہوں گے اسی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار نہیں گے
کہ قبروں میں صرف وہی روز رہے ہیں لیکن دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
صرف ایک صامت کا ذکر کر رہا ہے دن روز اور آیت صامت میں منافقا ہے
ارثاء یعنی تہ و یوم یوم الساعہ یقسم الحرام من
والساعہ صامت اور دن روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھا بیٹھیں گے کہ وہ
لوگ ایسے صامت سے لیا اور نہیں رہے (سورة الروم / 55)

تطبیق دن روز سے سمجھو کہ صامتیں کہ جہنم میں ان مراد لئے جا میں ہلا مراد
تھوڑی مدت ہے ان الجوزی فرماتے ہیں سالکم اقامت لالہ و حد التلی
وہم السعد لا تظہر حہ التعبد (ازار المسیح ج 5 ص 321)

تطبیق کیا ان کا غیر مانوڑ ہونا اس امت کی خصوصیت ہے حضرت آدم علیہ السلام
نے لے لیا ان بھی قصہ تھا امام قرطبی فرماتے ہیں وادعاء السناد مسالہ

مرد عا بعد آدم علیہ السلام نے لے لیا ان اور قصہ راہب معنی مل ہے
روہ انبواب قسم میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ لیا ان کا معنی ترک ہے یعنی حضرت آدم
علیہ السلام نے ترک مہد یا بکتاب ہے ترک مہد غلطی ہے

طالعہ بخشہ فی فرماتے ہیں والذی قال انہ لیرک ما وحی بہ میں الاحتمال
عن السحبہ واطلا خبر سے لیا ان سے ترک مراد ہیں ان کو درخت اور اس نے
پھل سے منع لیا تھا اس کی پابندی نہ کر سکتے (الکشاف ج 3 ص 91)

امام قرطبی فرماتے ہیں وادعاء ترک (قرنی ج 11 ص 251)
طالعہ آلوی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود عن النبی کہ لیا ان ترک کی عہد
بمجاز آیا ہے جب لیا ان کا معنی ترک ہو تو ترک مہد اور عصیان دونوں ایک معنی میں
ہو سکتے کیونکہ دونوں کا معنی غلطی کرنا ہے لہذا اولی تعارض نہیں

سورة الانبياء

تعارض 139

آیت 81

والساعة من الزمان حاصفة تخرج بامره الى الارض التي باركنا فيها اور ہم
نے علیمان کا زور دی ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ ان سے قسم سے اس زمین کی طرف جتنی
ہے جیسی میں ہم نے برات کر رکھی ہے اس آیت میں ہوا کی صفت حاصف کے
ساتھ بیان ہوئی یعنی زور دینی ہوا تھی لیکن سورۃ ص کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
ہوا نرم تھی ہوا بورقہا کے ساتھ ڈال کر کیا ہے ارشاد باری ہے محسن رب الاربع
صحبہ بامره وحاء حسب انساب سو ہم نے ہوا کو ان کے صالح کر دیا کہ وہ ان

حصہ سے آسمان کی پیدائش مٹی سے شراب کی پیدائش کی مثل لاخلاسہ اغلاط سے
 قاضی بیٹاؤنی فرماتے ہیں وصال السیرۃ فیہ دم دہدہ جیو ویدہ لہ لہ
 سید طہینی نے مراد آدم علیہ السلام سے یہ نکتہ دہمٹی سے پیدا ہونے میں اور طالت
 سے مراد ان کا نطفہ ہے (تفسیر بیٹاؤنی ج 2 ص 61)

اس تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان و آدم علیہ السلام کے نطفہ سے پیدا کیا ہے
 دیوانہ فرماتے ہیں وہ السیرۃ فیہ دم دہدہ جیو ویدہ لہ لہ
 الا سید مٹی سے خلق آدم علیہ السلام جیو ویدہ لہ لہ
 آسمان ہے ہم نے جنس انسان و انسانی طوارقہ علیہ السلام کے جسم میں پیدا کیا ہے
 (تفسیر ابن السیرۃ ج 4 ص 29)

آیت 96

ادفع بالقول عن حسن السنة آپ ان کی بدی کا رد قیہ ایسے رہتا تو نہ کرو یا کہتے
نہ بہت غی اچھا تو اس آیت کا مجاہد آیت کے ساتھ تعارض ہے کیونکہ آیات
جہاد میں قتل اور فوج بھانے کا قلم ہے

تفہیم ۱۱۷۰ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور آیت ادفع الی جہاد کی معارض
نہیں کیونکہ جہاد حقوق دین کے لئے ہوتا ہے اور یہ آیت حقوق نفس کے باوجود ملتا
ہے (بیان القرآن ج 7 ص 99)

نظام رستمی فرماتے ہیں، وقيل هو مسووحا لسانه السيف ايات سبع
كقوله سبحانه وقيل محكمة لان المداراة محنة - عليهما السلام فاذن الى
تسلم دمن وادراء بسراية، يا آیت نظام ہے کیونکہ ظاہر داری کی ترغیب دہی گئی ہے
جب تک دین میں رخنہ نہ پڑے اور خلاف مرآت نہ ہو (الکشاف ج 3
ص 202)

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں، وقيل هي كلمة الله وحده والسنة النبوية، یعنی شرک
کا جواب نگاہ توحید سے دو اس معنی کی وجہ سے تعارض پیدا نہیں ہوتا وقيل الامر
بالعرف والسنة المحسنة الحسن طریق سے امر بالمعروف مراد ہے اور السنة
سنة یعنی مقررہ معروف کے ساتھ ازالہ کردہ (بیضاوی ص 460)

آیت 101

فادفع عن الله، فلا تضام بينهم، چھ نکایا گیا تو ان میں ہاتھی

رشتے نامطلوب اس روز نہ رہیں

معلوم ہوا کہ رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نسبی رشتے ختم نہ ہوں گے۔ ارشاد ہے: **وَمَنْ يَنْزِلْ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ أَوْ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ** جس روز میں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، (سورہ عیسٰی آیت 34) معلوم ہوا کہ نسب برقرار رہے گا۔

تطبیق علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان المساببات لا یقتصر علیہ الامساب کہ لا یقتصر علیہ الامساب جیسے دنیا میں اس پر فقر کرنا ہے وہاں الیہ فقر نہ کر سکے گا تو یا اس کو نسب ہے ہی نہیں فلا اسباب من باب المحظوظات اسب لی الی ہولی ہے۔ (روان العالی ج 18 ص 65)

ابن الجوزی فرماتے ہیں لا اسباب یسبہم یہ متبدل متجاوز نہ بھا ایک دوسرے پر فقر کرنے کے لئے نسب نہ ہوگا (زاد المسیر ج 5 ص 490) یہ مطلب نہیں کہ نسب بالکلیہ منقطع ہو جائے گا بلکہ وہ نسب جس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ نہ ہوگا

علامہ بخاری فرماتے ہیں التناكب عند الفتح الاولی فاما التناكب النسابی فاما افتضاء فوائده اولیٰ میں ایک دوسرے کو نہ بچیں نہیں گے گویا نسب نہیں بچے گا یہ میں ایک دوسرے سے تعارف کریں گے (الکشاف ج 3 ص 203)

سورة المؤمنین

تعارض 143

آیت 101

علامہ ابی بنہ ... منب ولا ینسأ لہ ... ان من سے باہم رشتے نامطلوب اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس روز کفار ایک دوسرے نہ پوچھیں گے لیکن بعض آیات سے معلوم ثابت ہوتا ہے ایک دوسرے

الاعراب ایک دوسرے سے یہ نہ پوچھیں گے کہ تو اس قبیل کا ہے جیسے عرب کی مادہ ہے اس طرح پوچھ چکھ سے آدمی کی قدر معلوم ہوتی ہے (ازاد المسیر ص 5) ص (491) مذکورہ قسم کے سوالات ایک دوسرے سے نہ کر سکیں گے، اس کے علاوہ انہیں میں تھکوا نہیں گئے

سورة التور

تواضع، 144

آیت 3

والرہی لا یخج الا ربہ الذی یحیی و یموت وہ الذی لا ینکحہ الا ربہ او مشرک و حرم وقت مسلم المسلمین زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا جو زانیہ یا مشرک کے اور زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا جو زانیہ یا مشرک کے اور یہ مسلمانوں پر حرام پایا گیا ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک، امن کا زانیہ کیساتھ نکاح اور عقیقہ کا زانی کے ساتھ نکاح ناجائز ہے لیکن بعض آیات سے قوم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں نکاح صحیح ہے ارشاد ہے، والذین لا یامنین مسلم اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں قرآن کا نکاح نہ کیا کرو (سورة التواہد آیت 32)

ایک اور ارشاد ہے، احذی انہم من الذین یؤثرون عورتوں کے ساتھ اور عورتیں آپس کے لئے نکاح کی گئی ہے غیر محرم مرقہ میں زانیہ، اہل ہے معلوم ہوا کہ محرم زانیہ کے ساتھ نکاح نہ ملتا ہے

تخلیق سے آیت کا یہ مطلب نہیں۔ زانیہ کا زانی کے ساتھ عقیقہ کا زانی کے ساتھ و عقیقہ کا زانیہ کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہوگا جن عورت کا زانیہ ان میں یہ عورتیں، اہل آبرو، آیت میں صرف اہل اور زانیہ کی عورت کا ذکر ہے

ذات سے مادی اور جو کر لوگوں کا ایمان ہی اس قسم کی محدود طبیعت والوں کی طرف ہوتا ہے اس پر صرف نصف کے ہونے سے ہم جنس بنا جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نکاح کے مقاصد حاصل ہوں مقصد صرف ثبوت دینی ہوتی ہے ان لوگوں والے زمانے مواقع نکاح کے بغیر ہی ہوتے ہوں تو ان محدود عورتوں کے علاوہ کسی اور کسی ہی بنانا بھی پسند نہیں کرتے

ذاتی اور زانیہ کی اور زانیہ کی تلاش ہوتی ہے اور اس سے مقصد نے معاملے لے لے لئے ہوتی ہوتے ہیں کہ نکاح سے وقت مذہب کا پاؤں بھی نہیں لگے بلکہ زانیہ اور ذاتی اگر شرک کا ارتکاب کرتے ہوں تو ان سے ساتھ بھی نکاح لے لے لیا ہو جاتے ہیں حالانکہ مسلمان اور مشرک کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اور زمانہ تو یہ بھی مرام ہے ایک شادی شدہ عورت ہے دونوں یا ایک دامن ہیں ان میں سے ایک زمانہ کا ارتکاب شروع کرے تو نکاح پر توجہ اور نہیں پڑتا ہاں زانیہ عورت کا نام ہے فیرت اور زیادہ ضرور میں جاتے گا

اس بات کی دلیل کہ اس آیت میں ذاتی اور زانیہ کی صرف محدود طبیعت اور رغبت الی اللہ بنا کا ذکر ہے اور محیف اور زانیہ سے عدم جواز نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ ہے کہ ذاتی مشرک کیساتھ بھی نکاح کے لئے تیار ہو جاتا ہے آیت میں مشرک کا ذکر ہے حالانکہ مشرک کے ساتھ سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا نکاح کی اس بحث میں مشرک عورت کے ذہنی ضرورت نہ تھی لیکن پھر بھی ذکر کیا معلوم ہوا کہ یہاں بحث نکاح کے جواز اور عدم جواز کی نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کی محدود طبیعت کا ذکر ہے اور ذاتی حرمت کی بھی آثار سے اس صورت میں آیت عقلم ہوئی

الہ اس آیت سے یہ مقصود نکالا جاتا ہے کہ محیف اور زانیہ کا نکاح صحیح نہیں تو چر یہ آیت مفسرین نے الی اللہ ایسا ہی فرماتے ہیں اور

یوم شہادۃ علیہم، جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی
 اہل آیت سے معلوم ہو کہ کفار، منافقین اور زبان سے گواہی دینے والے کفار سورۃ النور
 کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہوں پر مہر لگی ہوئی تو زبان اور منہ سے جیسے گواہی
 دیتے ہیں اور ان کے باقی جسم کے حصہ میں سے ان کے منہ ان کے منہوں
 پر مہر لگائے گئے۔

ترجمہ: اہل آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار، منافقین اور زبان سے گواہی دینے والے کفار
 سورۃ النور کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہوں پر مہر لگی ہوئی تو زبان اور منہ
 سے جیسے گواہی دیتے ہیں اور ان کے باقی جسم کے حصہ میں سے ان کے منہ ان کے منہوں
 پر مہر لگائے گئے۔ (۲۶ ص 6)

اہل آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار، منافقین اور زبان سے گواہی دینے والے کفار
 سورۃ النور کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہوں پر مہر لگی ہوئی تو زبان اور منہ
 سے جیسے گواہی دیتے ہیں اور ان کے باقی جسم کے حصہ میں سے ان کے منہ ان کے منہوں
 پر مہر لگائے گئے۔

ترجمہ: اہل آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار، منافقین اور زبان سے گواہی دینے والے کفار
 سورۃ النور کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہوں پر مہر لگی ہوئی تو زبان اور منہ
 سے جیسے گواہی دیتے ہیں اور ان کے باقی جسم کے حصہ میں سے ان کے منہ ان کے منہوں
 پر مہر لگائے گئے۔ (۱۰۵ ص 18)

ترجمہ: اہل آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار، منافقین اور زبان سے گواہی دینے والے کفار
 سورۃ النور کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہوں پر مہر لگی ہوئی تو زبان اور منہ
 سے جیسے گواہی دیتے ہیں اور ان کے باقی جسم کے حصہ میں سے ان کے منہ ان کے منہوں
 پر مہر لگائے گئے۔ (۱۵۳ ص 4)

ترجمہ: اہل آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار، منافقین اور زبان سے گواہی دینے والے کفار
 سورۃ النور کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منہوں پر مہر لگی ہوئی تو زبان اور منہ
 سے جیسے گواہی دیتے ہیں اور ان کے باقی جسم کے حصہ میں سے ان کے منہ ان کے منہوں
 پر مہر لگائے گئے۔

سورة النور

تعارف: 146

آیت 26

احسانہ الرحمیہ و الحیدون المحبتات و العقیبات المظہر و العظیم
 السلطنت محمدی عورتیں آئندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اور آئندے مردوں کی
 عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور ستمی عورتیں ستمی مردوں کے لائق ہوتے
 ہیں اور ستمی مرد ستمی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ
 میاں بیوی میں مناسبت ضروری ہے یا دونوں پاک ہوں یا دونوں ناپاک لیکن بعض
 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مناسبت ضروری نہیں، چونکہ علیہ السلام پاک تھا، بیوی
 ناپاک اس طرح اولاد علیہ السلام ارشاد ربانی ہے و صاحب اللہ متلا للہ
 کفرہ الامراء و امراء لوط اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے توبہ کی بیوی اور بیوی کی
 بیوی کا حال بیان کرتے ہیں، (سورة التحریم آیت 10)

یہ دونوں کافر تھیں، اور ان کے شوہر ایمان تھے، اس طرح ارشاد ہے و صاحب اللہ
 متلا للہ و امراء فرعون، اور اللہ تعالیٰ مسلمان کے لئے فرعون کی بیوی
 کا حال بیان کرتے ہیں، (سورة التحریم آیت 11) فرعون کی بیوی مسلمان تھی
 اور فرعون کافر

تفہیم آیت میں نہایت اور طبیعت سے احوال مراد ہیں، اس لئے کوئی تعارض
 نہیں ابن اثیر فرماتے ہیں فقال امیر الحببات من الفہ المحبتات من
 حال و الحیدون من حال المحبتات من القول و العقیبات من القول
 المحبتات من حال و العظیم من حال و السلطنت من حال

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کلمۃ اقبال کلمۃ مردوں کے اور کلمۃ مردانہ
اقوال کے اور بیکے اقبال سقرے مردوں کے اور سقرے مردانہ اور پاک اقبال
کے مناسب ہیں (ابن کثیر ج 5 ص 79)

جب حیثیات اور طبقات سے حور نہیں مراد لیں جائیں تو پھر تعارض بنتا ہے بہت سے
مفسرین نے حکیم ادا کیا ہے ابن الجوزی فرماتے ہیں الحیثیات من النساء
والرجال من الطبقات من الرجال والطبقات من النساء من الرجال
(رد المسیر ج 5 ص 27)

طار شیعہ نے ان آیات میں تعارض ذکر کرتے ہوئے جواب دیا ہے کہ طبقات
اور حیثیات مراد اقبال ہی ہیں لہذا کوئی تعارض نہیں لیکن اگر ان سے مراد حور تھیں
جائیں تو تعارض رہے گا بلکہ معرہ تقابلی کی ورق تردانی سے ان نے مابین تعارض
اور پھر تخلیق کا ذکر نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تعارض نہیں لیکن عدم تعارض
کی وجہ کسی نے ذکر نہیں کی اگر لے کر تعارض مان لیں تو تخلیق میں کوئی
قباحت اور خباثت کے دو قسمیں ہیں قباحت فی العتیدہ اور خباثت فی الاطلاق اور
علیہ السلام اور اہل علیہ السلام کی بیبیوں میں عقیدہ کی خباثت تھی اطلاق قباحت اور
خباثت تھی تمام انبیاء کرام کی بیبیاں پاک و امن تھیں اس نے بھی زمانہ کا ارتکاب
نہیں کیا عافا ابن کثیر فرماتے ہیں وقال ابن عباس وعبد الرحمن السلف
ما زلت اذہب انہ بنی فط ابن عباس اور اطلاق فرماتے ہیں کہ کسی نیکو نے
بھی نہ نہیں کیا (ابن کثیر ج 3 ص 556)

ابن کثیر فرماتے ہیں قال ابن عباس ما زلت اذہب انہ بنی فط ابن عباس
فہو بنو علیہ السلام اور اہل علیہ السلام کی بیبیاں منافق تھیں انہوں نے کبھی
نہ کا ارتکاب نہیں کیا (ابن کثیر ج 3 ص 467)

پر جتنا چاہا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کی طرح اللہ انہما کا عذاب پر مامور ہے۔ حالانکہ
 دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس فیہ میں مماثلت ہے یعنی عذاب
 پر ہر دو اطاعت کی سزا پر حاضر نہیں دی جائے گی ارشاد پاری ہے: **وَمَنْ حَادَّ مَسْتَنَّةً**
فَصَدَّ بَيْنَهُ وَابْنَيْهَا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی عذاب
 ملے گا۔ (سورۃ الاحقاف آیت 160)

تطبیق: علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: **ادالك العذاب ما حاد مع الشك**
عند علي بن ابي حمزة اس المعاصی جمعاً متداخلاً العنونة لمصادقة
 المعاصی عنه مشرک جب کتا و کرتا ہے تو اس کو اس کے شرک اور گناہ دونوں
 پر عذاب ملتا ہے عذاب کا لا ہونا گناہ کے یہ معنی کی وجہ سے۔ (الکشاف ج 3
 ص 294)

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں: **وَمَنْ حَادَّ مَسْتَنَّةً** لانصاح المعصی
 العذاب عذاب اس کے یہ معنی ہے کہ کفر کے ساتھ معصیت بھی ہوتی ہے۔
 (تفسیر بیضاوی ص 484)

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مطلب نہیں کہ ایک گناہ
 کا دہرنا یا زیادہ عذاب ملے بلکہ ایضا مختلف لازم معنی مجازاً مراد ہے اور مضاعفہ
 کا لازم معنی شدت ہے یعنی عذاب کی شدت مراد ہے فرماتے ہیں: **قال الله ادلال**
ذلك من الشدة وكثرة جيل ومن يعمل ذلك معدب عذاباً مضاعفاً بخلاف
ذلك المعدب الشديد جداً من تلك الافعال و معارفہ لازم معنی
 شدت مراد ہے تو یا یوں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان افعال قبیہ کا ارتکاب کرے گا اس کو
 سخت عذاب دیا جائے گا اور یہ معنی عذاب ان گناہ کے مماثل اور برابر ہے۔ (روح

ایک اونچا درجہ ہے مغرور پھنک کی حالت کی وجہ سے اکتفاء کیا جنہیں غرور مراد لینے کی
 لیل یہ آیت ہے وہم فی الغرقات آمنون (التلاف ج 3 ص 296)
 یا غرور سے مراد جنت ہے اس طرح تعارض کا اشکال باقی نہیں رہتا ابن الجوزی
 فرماتے ہیں فبال اسن عباسیہ معنی الحصة آگے فرماتے ہیں المراد الجنة
 (زاد المسیر ج 6 ص 112)

حافظ ابن کثیر بھی فرماتے ہیں کہ غرور سے مراد جنت ہے اس آیت میں دوسرے
 نما کی مؤنث ضمیر جنت کی طرف لٹائی ہے کہ غرور سے مراد اونچا درجہ ہے اس
 توجیہ کے ساتھ بھی اشکال باقی نہیں رہتا فرماتے ہیں العسرة الدرجة المر بعدہ
 وہی اعلى منازل الجنة غرور اونچا درجہ ہے جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے (قرطبی
 ج 13 ص 83)

سورة الشعراء

تعارض 149

آیت 145

والمستلکم علیہ من لدنہ ان احقری الا علی رب العلمین اور میں تم سے اس پر کوئی
 سزا نہیں مانگتا میں میرا اصل تو رب العلمین کے ذمہ ہے قل لا اظلم علی من اجر وانا من
 المکلفین آپ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں نجات
 کرنے والوں میں ہوں (سورة ص ۸۶)

اس طرح اور آیات بھی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اپنے تبلیغی مشن پر اجرت
 اور معاوضہ طلب نہیں کیا کرتے تھے لیکن ایک آیت سے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے
 کہ آپ نے اہل بیت طلب کی ہے ارشاد باری ہے قل لا اظلم علی امر الالمود فی
 القربی آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا مجرد رشتہ داری کے

محبت سے (سورۃ الشوریٰ آیت 23)

تعلیق یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ حضور ﷺ نے تبلیغ دین پر نہ اجرت طلب کیا ہے اور نہ ہی ہے تفسیر کشاف میں ہے کہ مشرکین جمع ہوئے بعض نے بعض سے کہا کہ تم جو چاہو دے سبے ہیں اس پر اجرت طلب کرتے ہیں تو اے اللہ وہی القریٰ والی آیت نازل ہوئی

ما۔۔ بخبری فرماتے ہیں جب مسیحی متصل ہو تو معنی اس طرح ہوگا۔ لا اسلکم احد۔۔ الاہم۔۔ و هو۔۔ الہم۔۔ و الہم۔۔ فی البیت و لہ یحکم۔۔ ہذا۔۔ امر۔۔ و هو۔۔ البقیۃ لانما۔۔ ف۔۔ اوتہ۔۔ فواہبہم۔۔ و کانت۔۔ مسئلہم۔۔ لازمہ۔۔ اہم۔۔ فی۔۔ الہم۔۔ ف۔۔ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ جتنی میری قرابت کی محبت اور یہ حقیقت میں اجرت نہیں کیونکہ حضور ﷺ اور ان کی قرابت ایک قسمی حرمت کے لحاظ سے ان کفار کے لئے صلہ نہی لازم تھی لیکن متعلق ہے ان لا اسلکم احد۔۔ البتہ و لکم اسلکم ان۔۔ و وہ۔۔ امر۔۔ اسی البتہ۔۔ ہم۔۔ فواہبکم۔۔ و لا۔۔ یو۔۔ وہم۔۔ میں تم سے بھی بھی اجرت نہیں مانگتا لیکن تم سے اپنی قرابت مانگتا ہوں میری رشتہ داری تمہاری رشتہ داری ہے ان کو ایذا نہ دو (الکشاف ج 4 ص 209)

امام قولین اور امام فراء نے ان آیت سے شان نزول میں لکھا ہے کہ انصار نے حضور ﷺ کے لئے چندہ کیا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے آپ اس رقم سے کام چلا میں حضور ﷺ نے اس کو قبول نہ کیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان کفار سے کہا کہ میں تم سے اجرت نہیں لیتا اگر یہی مدد نہیں کرتے تو ہمارے دل میرے اور تمہارے مابین جو قرابت کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ دو۔۔ فاعنی ثا۔۔ اللہ پانی پتی نے امام ابو نعیم کا ایک قول نقل کیا ہے۔۔ اے اللہ وہی القریٰ منسوخ ہے لیکن بعد میں تبتہ ہیں کہ سن

کا قول ٹھیک نہیں کیونکہ حضرت علیؓ کی قرابت کی محبت تمام فریضہ ہے فرماتے ہیں
 بِسْمِ اللَّهِ هَذَا مِنْ اللَّهِ حِجَابُ اللَّهِ مَا مِنْهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ سَوَالِ الْآخِرِ
 ممکن ہے کہ حق سے یہ مراد لیا جائے کہ اللہ نے رسول کو جو اچرے سوال کا حکم
 دیا تھا۔ وہ حصہ منوع ہے قرابت کی محبت منوع نہیں (مفہم ج 8 ص 318)
 قاضی بیضاوی فرماتے ہیں وَقِيلَ الْغَيْرُ مِنَ الْقُرْبِ أَيْ الْإِلَهِ أَيْ الْإِلَهِ أَوْ دُونَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ فَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ سُلْطَانَهُ وَالْعَمَلُ أَصْلُ الْحَقِّ وَخَصَائِرُ ج 2
 ص 274

قرنی سے مراد نسبت الہی نہیں بلکہ اللہ کا قرب ہے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے
 ساتھ تقرب حاصل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کر لے
 اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی اطاعت اور عمل صالح
 اجرت نہیں بلکہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کا فائدہ ان ہی کو پہنچے گا
 امام راہزی فرماتے ہیں حُوا اسْتِنَابًا مِنْ غَدِ الْحَسَنِ تَقْدِيرُهُ الْخَيْرُ أَذْكَرَ لَكُمْ
 اللَّهُ دَعَا إِلَى اللَّهِ يَدِ اسْتِثْنَاءٍ مِنْ غَيْرِهِمْ سَبَبٌ (مسائل الراہزی ص 247)
 جس امر کی نفی ہے وہ غیر ہے اس امر سے جس کا اثبات ہے

سورة النحل

تہا رضی 150

آیت 4

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَالْإِنْسَانُ كَفُورٌ ۚ
 یہ ایمان ممکن رہتا ہے کہ ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر دیتے ہیں اس
 آیت میں تریں اعمال کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے حالانکہ تریں اعمال شیطان
 کا کام ہے ارشاد ہے إِنَّ أَوَّلَ مَا دَعَا الشَّيْطَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَى اللَّهِ ۚ وَالْإِنْسَانُ كَفُورٌ ۚ

(۳۶) اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا ہے

اس آیت میں تین اعمال کی نسبت شیطان کی طرف ہے۔

حقیقی اگر اعمال سے مراد نیک اعمال ہوں تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال میں حرمین کرتا ہے لیکن کفار اپنے کفر کی وجہ سے اس کے حسن کو نہیں جانتے اور شیطان بہت اعمال میں حرمین کرتا ہے لیکن اکثر مفسرین نے اعمال سے نیک اور بد دونوں مراد لئے ہیں

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اعماص اعمال حسن لینا یہی ہے کہ نیکہ ان میں قسم کی ضمیمہ کفار کی طرف راجع ہے اور کفار کا کوئی عمل حسن نہیں بلکہ کمال نیک لیا ہے ان السورۃ لا یہدوا الا لہم بالآخرۃ کفۃ لہ ان الذین کفرو وہ نہ مسحابہ ربنا لہم اعمال کفولہ حل و عیلا ختم اللہ علی قلوبہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پھر لگا دی اس طرح ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اعمال بد لوگوں کی نظر میں حرمین کر دیا تاکہ جو ان کو پریشان رہیں۔ (روح المعانی ج ۱۹ ص ۱۵۷)

امام قرطبی نے راجح کا قول نقل کیا ہے جس کا حاصل بھی تقریباً یہی ہے۔ فان الذین حاج جعلناہم الہم علی کفرہم ان ربنا لہم اعمالہم ان کے کفر کے جزاء کے بدلے میں ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا کر دیا۔ (قرطبی ج ۱۳ ص ۱۵۵)

علامہ آلوسی فرماتے ہیں: و نسبت النکاح الیہ عروہ عند الجماعۃ حقیقۃ تین اعمال کی نسبت اللہ کی طرف حقیقہ ہے۔

علامہ زکریا لکھتے ہیں کہ تین اعمال کی نسبت شیطان کی طرف حقیقی ہے اور ان کی طرف مجاز ہے لیکن ال سے اس توجیہ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان توجیہ کی بنا پر

معتزلہ کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کا مشرکے کا جو بندہ اس نے حق میں ہے اور مسلمیت آجیہ ہو وہ اس لئے الٰہی سنت کے نزدیک ترین اعمال کی نسبت اللہ کی طرف متقی ہے امام رازی نے معتزلہ کے دلائل کا خوب تعاقب کیا ہے پھر فرماتے ہیں: والبراء من اللہ وحمیٰ هو ان یحلف فی قلبہ العلم الحاقیہ من اللہ سافع واللہ ان یؤلف علی فی قلبہ لحاقیہ من المعصی والافات فقلت: ہذا الدلائل القاطعۃ العقلیۃ وحب احباء هذه الامة علی ظاہرها ترین اعمال کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی تے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ اس میں نفع اور لذت ہے اور اسی ضرر کا خیال دل میں پیدا نہ کرے ان کا قطعی دلائل سے ثابت ہوا کہ آیت اپنے ظاہر پر جمول ہے (تفسیر کبیر ج 23 ص 179)

سورة النمل

نعام 151

آیت 83

وہم احضر من کل امۃ فرج معہم بکلب یابئنا اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک آئیں گے وہ ان لوگوں کا جمع نہیں گئے جو میری آفتوں کو مٹایا کرتے تھے اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر خاص اس گروہ کا مہتمم کا ہوگا لیکن ان کا نقص میں ہے کہ ہر عام ہوگا اور شد باری ہے کل اتوہ و آخرین اور سب کے سب اس نے مانتے ہوئے حاضر ہوں گے (سورة النمل آیت 87)

تعلیق: اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عام ہے ساری مخلوقات ہر کے میدان میں جمع ہوں گی لیکن اس آیت میں ایک خاص ہر کا ذکر ہے جس سے مراد مہتمم ہے یہاں جن کے بعد صرف روح العالی ہیں یہ توحید کی ہی دیکھی کہ ہر کی ہر کی ہوں گے اور ہر خاص اس آیت میں اس خاص گروہ کا مہتمم ہے

دش کا ذکر ہے ساری مخلوق کے شر کے بعد ان کا نام شر ہو گا تاکہ ان کو خوب
 اذیت چائی جائے اور خوب رسوا ہوں تو نگہ یہ پیش لائے رہا۔ وہ لوگ ہوں
 کے جو تم اسی کے ہانی تھے اور لوگوں کو کراہ لیا کرتے تھے۔ عامۃ آلوں فرماتے ہیں
 • الصبر انہما، الصبر المحض والصابر، وعلیہ السلام، وعلیہ السلام، وعلیہ السلام
 لکھوہ الخلق (روح المعانی ج 20 ص 26)

تعارف 152 سورة القصص

آیت 36

انک لا تدری من احب آپ جس ویا ہیں ہدایت نہیں کر سکتے
 اس آیت میں حضورؐ سے ہدایت کی نفی ہوئی ہے یعنی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے
 کہ آپ ہدایت کر سکتے تھے بلکہ ہادی آپ کی صفت ہے، ارشاد باری ہے: واسئل
 لکھوہ الخلق، صراط مستقیم اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ الیہ سیدھے رستے
 کی ہدایت کر رہے ہیں۔ (سورۃ الشوریٰ آیت 52)

تخلیق ہدایت کے انبات اور نفی میں تعارض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ذہن
 میں ہدایت کا ایک معنی ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہدایت کا استعمال قرآن مجید میں
 چار مقاموں کے لئے ہوا ہے۔ امام راغب الاصفہانی نے ممرات الفاظ القرآن میں
 افادہ ہدی کے ذیل میں بڑی تفصیل اور وضاحت کی ہے اور اس کے مدنی اور موقع
 استعمال بیان کئے ہیں

(۱) ہدایت قتل ابانت بمعنی شہود وغیرہ اس قسم کی ہدایت قرآن کا ذات
 کی ہر شے قوی ہے ارشاد ہے اعطس کل شیء حلفہ ہم ہدی ہر چیز اس کے
 ساتھ بتاوت مٹا فرمائی پھر رہنمائی فرمائی۔ (سورۃ طہ آیت 50)

(۲) قرآن مجید اور انبیاء کرامؑ ان کو بھی رات کی طرف بلانا و حملہ اسماء
الہیہ مہیونہ راہ و اور ہم نے ان کو مقتہ اپنایا کہ دنارے حکم سے ہدایت کیا کرتے
ہیں۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۷۳)

(۳) اللہ فعل الذی محتسبہ بمعنی توفیق جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے و من
یومس بہ اللہ ھد قلبہ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب
کو راہ و ھدایت ہے (سورۃ التھان آیت ۱۱)

(۴) آخرت میں بہت کام رکھنا۔ الحب للہ الذی ھد الہد اللہ کا لکھ
لکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا (سورۃ الاعراف آیت ۴۳)
مقررات الفاظ القرآن ص ۵۳۸

انبیاء کرام کا کام ہے راہ دکھانا حق اور باطل کھول کھول کر بیان کرنا تاکہ خلق خدا
ان کے مطابق چلیں۔ اس راہ پر چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس کو توفیق کہتے ہیں۔ انسان
انبیاء کرام کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حق راہ پر چلنے کی توفیق دے
کہ منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔

جہاں اللہ تعالیٰ حضور سے ہدایت کی نغمی کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ
مسی کو توفیق نہیں دے سکتے کیونکہ توفیق میرے قبضہ میں ہے اور جہاں حضور کے
لئے ہدایت کا اثبات ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف حق راہ و ھدایت
دیتے ہیں۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں و انک للھدی او لستعم جو ہدایت ہے لوگوں کو سیدھے
راہ کی طرف۔ (ذوالحجہ ۷ ص ۳۰۰)

علامہ آدویؒ انک لا ھدی کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ھدایہ موصولہ الی الیغیہ
لا ھدایہ تو منزل مقصود تک جہاں میں پہنچا ملتا۔ (روح المعانی ج ۲۰ ص ۹۵)

اللہ پر ایمان کی اس لکڑہ تشریح کیساتھ ان آیات کا عارضہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تمام لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں لیکن ظالم اور فاسق سے ہدایت کی انہی کی ہے قرآن مجید میں انگریز مقامات پر موجود ہے کہ ظالم اور فاسق کو ہدایت نہیں دیتا ان کا یہی مطلب ہے کہ ظالم اور فاسق کفر اور شرک کے ساتھ ایچا طرف کی گئی اور تعداد کوشائع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو راقی پر چلنے کی توفیق نہیں دیتے تو ان مجید میں ظالم اور فاسق سے کافر مراد ہیں یہ معنی نہیں کہ ان کو حق و باطل سے بارے میں بالکل متنبہ نہ کیا جاتا بلکہ ان کو عقل و شعور دیا انہیں بھی حق اور باطل قبول کرنے کی ہدایت اور یہ ان کے بعد بھی وہ لوگ کفر اور شرک پر اصرار رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق طلب نہ کی اس لیے طلب توفیق سے تعبیر عدم ہدایت کیساتھ کی۔

سيرة القصص

153 اخباری

آیت 63

و ان القادریں - حق متوکل بقول رسالہ لاء اللہ میں اغویں اغویں ہم
تساعید الیہ آتے ہیں ۔ ما خاسر انساں بعد از جن پر خدا کا فرمودہ ثابت
ہو چکا ہو گا وہ بولیں انھیں نے کہ اسے ہمارے پروردگار نے شک یہ دانی لوگ ہیں جن
کو ہم نے بھلایا ہم نے ان کو دیا تھا بھلایا یہ کیا ہم خود بھٹکے تھے اور تم آپ کی خوشی
میں ان سے دست برداری کرتے ہیں یہ لوگ ہم کو نہ بوجھے تھے

آیت کے اول اور آخر میں تعارض ہے انویٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین اپنے
 قہین و تنہوا کرنے کا اقرار کرتے ہیں لیکن اسکا سدوا ایسا مہرود سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انکار کر رہے ہیں۔

شیواہین اپنے مقیمین کو احوال کرنے کے مغربی بلحاظ اترتے ہیں انکا

کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گمراہی میں صرف ہماری غلط دعوت شامل نہیں بلکہ ان کی اپنی خواہش کا بھی دخل ہے ہم نے ان کو غلط راستے کی دعوت دی یہ اپنے اختیار اور خواہش سے اس پر چل چڑے گا ان کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین نے قبیحین کی گمراہی و اپنی گمراہی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ہم اپنی خواہش اور اختیار سے گمراہ ہوئے ہیں بالکل اس طرح ہمارے قبیحین کی گمراہی ہے، ماکانوا یا ناظہون کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہماری ہی پوجائیں لی بلکہ ہماری پوجا میں ان کی خواہش بھی شامل ہے نہ ہی اپنی پوجا کی نہیں بلکہ صرف اپنے اختیار کی گئی ہے کہ ہمارا ان قبیحین پر درو نہیں چلتا تمام اولیاء اشرف علی قضاوی فرماتے ہیں۔

یہ لوگ درحقیقت بالتحقیق محض ہم کو ہی نہ پوجتے تھے اس مبارک کا وہی مطلب اگلا ہے جو اہل ایمان و اسلام زبھری فرماتے ہیں (ماکانوا الا باہجاء و) الماکانوا (بعبدوا) ادواء و بطیعون شیہہ الہم۔ یہ لوگ اپنی خواہشات اور فحشاءات کی عبادت اور اطاعت کرتے تھے (الکشاف ج 3 ص 426)

طامع آلہی فرماتے ہیں ایہ ماکانوا الا باہجاء و بطیعون شیہہ الہم (الامس و المسال اہم الہم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ نفس الامر میں اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے (رد المحتار ج 10 ص 150)

سورۃ العنکبوت

تعارف 154

آیت 24

ماکانوا الا قومہ الا ان قالو القتلوہ او حرقوہ۔ یہ ان کی قوم کو جواب دہ ہیں یہ تھا کہ کہنے لگے ان کو یا تو قتل کرنا یا ان کو جلا دینا
ان سورت میں حضرت امیر اہل بیت علیہ السلام کو قتل یا جلا کرنے کا ذکر ہے دوسری آیت

میں صرف حقوق مذکور ہے۔ ارشاد ہے فالجاء۔ حرف ۲۔ وہ لوگ جنہ گئے کہ ان کو آگ
میں جلاؤ (الانبیاء آیت 68)

تطبیق الشیخ احمد السواوی فرماتے ہیں ان ماہینا حکایۃ عن اصل تشاورہم
ومالہی الالباء عن عزیمہم وتصحیحہم علی ما فعلوہ عنکوت میں صرف
ابراہیم کے مشورے کا کاذب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینا یا جلا دینا
اور الانبیاء میں ان کے عزم صحیح کا ذکر ہے کہ آخری قیصل کیا کہ جلاؤ (ماہ ۲)
السواوی علی الجلالین ج 3 ص 234

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ ثم انفقوا علی تحریقہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو جلانے پر متفق ہو گئے۔ (تفسیر قرطبی ج 13 ص 338) دونوں باتوں کے مشورہ
کے بعد اس کے جلانے پر اتفاق کیا

تقرض 155 سورة العنکبوت

آیت 27

و جعلنا فی ذریت النبوۃ والکتاب۔ اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو
کاظم رکھا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا
خاصہ ہے لیکن سورۃ المائدہ میں ارشاد باری ہے۔ ولقد استأذنہ حاد ابراہیم
و جعلنا فی ذریتہم النبوة والکتاب۔ اور ہم نے لوح اور ابراہیم کو اختیار دینا کریم
اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی۔ (آیت 26)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کی اولاد کا خاصہ نہیں بلکہ
حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہ دونوں چیزیں جاری رہیں

تطبیق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے اس لئے یہ نہایت عجیب نہیں کہ اس آیت میں صرف حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر ہے۔

حضرت ابراہیم کا ذکر اس لئے ہوا کہ ان کے بعد صرف ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب قائم رہی یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں یہ دونوں سلسلے نہیں تھے ابن الجوزی فرماتے ہیں: **وذلك ان الله سبحانه لم يترك بعد ابراهيم عليه السلام من صلبه (راد السبب) ج 6 ص 268**

بلا یلین میں ہے فیکل الایماء بعد ابراہیم میں ذریعہ (ص 337) ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کی اولاد میں تھے اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ذکر ہے اور ان سے قبل کا ذکر حدیث اللہ کے آیت میں ہے۔

تعارف 156 سورۃ البور

آیت 45

لیسجد فی النہر اعموا و عشاء الصالحات من فصلہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے بڑا دے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے عمل کیے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بڑا اور جنت اللہ کے فضل سے ملے گی ایمان اور عمل سے بدلے نہیں ملے گی لیکن اگر کسی شخص میں جنت کے داخلہ کو ایمان اور عمل پر توقف کیا ہے اور اللہ کے فضل سے اعموا و عشاء الصالحات اعموا جنت میں

۱۔ ما الا لہم بے شک جو لوگ ایمان الے اور انہوں نے نیک عمل کے ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ (سورۃ البرق آیت ۶۱)
ایک اور ارشاد باری ہے وہ ذوالنورین کے لئے اور ان کے لئے ہمارے لئے
اور ان سے بظاہر رکھا جاوے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے
بدلے (سورۃ الاحقاف آیت ۴۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت اعمال کا بدلہ ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ
کسی کا عمل اس نوجنت میں داخل نہیں کر سکتا جو چھایا اور آپ یا رسول اللہ فرمایا مجھ
میں جب اللہ کی رحمت اپنے فضل میں ڈھانپ لے۔

حقیقت درحقیقت انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا نیک عمل
میں اس کی ایک مثال اور علامت ہے شیخ البند مولانا محمود حسن ایک مثال سے
ذہبی تعلیق فرماتے ہیں مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں گاڑی تو رحمت الہیہ کے دروازے
سے چلتی ہے کل دو جہنمی ہے جس کے اشارہ پر چلاتے ہیں اور دینے
پس (تفسیر بخاری ص ۲۱)

دیکھئے والا آجھتا ہے کہ گاڑی نے گاڑی کی ہری جہنمی سے گاڑی پھل پڑی
اور سرخ جہنمی سے رک گئی لیکن گاڑی کا چلنا اور رکنا اصل میں انجن کی وجہ سے
ہوتا ہے اسی طرح جنت میں اللہ کے فضل سے جانے گا اور نیک عمل اس سے لئے
جہنمی جہنمی کی طرح ایک علامت ہے دوزخ میں اللہ کے غضب کی وجہ سے جانے
گا لیکن برا عمل جہنمی کی ایک مثال ہے

آخر نے ان میں آیات کے مابین تعلیق کے لئے یہ توضیح دینی کہ اللہ تعالیٰ اس سے
نہیں کہ نیک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور توفیق اس کے فضل سے ہے کہ اس سے
ہیں کہ اللہ کے فضل اور نیک اعمال کی وجہ سے وہ اللہ میں داخل ہوتا ہے

ان الاحسان الکشاف - 3 ص 523 بعض احکام کے لحاظ سے انہوں نے
 نظرات بنوادوں کے ساتھ تشبیہی دینی ہے تعلیم احرام اور حرمت نکاح سے
 اعتبار سے انہوں نے مطہرات امت کی مائیں ہیں ان احکام کے مابین ان کا تعلیم انہیں
 ہر دوں کی طرح ہے۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں، اور ابیہ الامہات اور فروعہ سم نکاحیں اور
 السایمہ و حجاب الاحادیث و تعظیمہ و لا تحری علیہ احکام الامہات
 و فی اصل سر و منہ و کف و کفایت النساء و لا یجوز لہن ان یتحدوا و لا یسرن
 السایمہ و حجابہ و تعظیمہ و لا یجوز لہن ان یتحدوا و لا یسرن
 حرمت نکاح اور تعلیم کے لحاظ سے مائیں ہیں یہ اعتبار سے مائیں نہیں ورنہ ان کی
 بنوادوں کے ساتھ کیا نکاح جائز نہ ہوتا اور تمام مسلمان ان کے وارث ہوتے
 ان کے لئے سقنہ ہیں مگر وہ نہ کشفہ الامہات و لرلہ سرہ الامہات (فروعہ)
 ح 14 ص 123

جب انہوں نے مطہرات کی شفقت امت پر حقیقی ماؤں جیسی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان
 کو بنوادوں کے قرار دے دیا

سورۃ النسا

تبارخی 158

آیت ۷۱

وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور تم ایسی سزا دے گا جس میں ہی کو دیا جاتا ہے جس میں اس
 آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافر سے کسی کو سزا نہیں دیتے مگر آیات
 سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر بکاروں کو بھی سزا ان کے قبل کے مطابق دینی چاہئے
 لیکن انہوں نے اس سے دوسری حکمت لے کر یہ قرار دیا کہ جس کو سزا دینی کرے

کا وہ اس کو دیکھ لے گا

تطبیق۔ کافر اور مؤمن دونوں کو جزائے کی لیکن دونوں کی جزا میں فرق ہے کافر کو جزا دی جاتی ہے وہ عقاب ہے اور حمل نسخوی میں بھی عقاب مراد ہے علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ قال حجازی الا الکفر بمعنی وھل یعقاب وھو الھدھ العصبۃ مزید لئلا یحسب ان کافر اور مؤمن دونوں کو ہوتی ہے لیکن یہاں جزا سے نامس عقاب مراد ہے فرماتے ہیں لان اسم ہرہ الحزاء العام والہ ا اراد الحامس وھ العذاب (الکشاف ج 3 ص 576)

مؤمن اور کافر کی جزا میں یہ فرق ہے کہ کافر کو تو حقیقتاً گناہ کی سزا ملتی ہے تاکہ اس کو صرف تکلیف پہنچے لیکن وہ من کو گناہ بدلہ دے دیتا ہے اس کا مقصد صرف آظیف پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ مؤمن کی تطبیق مقصود ہوتی ہے علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان ما انھاری مثل حداد الحزاء الشدید المستاصل الا المعاملع فی الکفر والکفر فلا یتمدھ علی الحصر افتحال ان المؤمن قد یعاقب فی الحاحل و فی الکفر لا یزاد ان العزم اوصا۔ مالک فان لیس یعقاب علی الحقیقۃ ال نسحیص۔ یعنی سخت سزا صرف کافر کو دی جاتی ہے لہذا احقر پر ایمان نہیں کہ بھی وہ من کو بھی علی القور سزا ملتی ہے اور اشخ میں ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ مؤمن کو بھی سزا ملتی ہے وہ حقیقت میں سزا نہیں بلکہ مؤمن کی تطبیق ہے۔ (روح المعالی ج 22 ص 128)

امین جریر طبری فرماتے ہیں ان التحذارات فی حد الامومع المتکافاة معمارۃ سے مراد یہاں پورا پورا بدلہ دینا ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔ المتکافاة لاهل الحزاء۔ الکفر۔ مکافاة الملل صرف الملل کی رو والوں اور کفار کے لئے ہے والحزاء لاهل الامان مع التفضل اور الملل ایمان کو صرف جزا ملتی ہے (تفسیر طبری ج 22)

۸۲ مفسرین جزاء اور مجازاة میں فرق بھی کرتے ہیں ابو حیان فرماتے ہیں
 اکثر ما یسمی بالجرم اذ فی الخیر والمجازاة فی الشر لکن
 غدا۔ مضاف مع کل واحد منهما موقع الآخر جزاء کا اکثر استعمال خیر میں
 ہوتا ہے اور مجازاة کا شر میں ظہور ان کو متعین کیا جائے تو ایک دوسرے کی جگہ ان
 کا استعمال درست ہے۔ (المحرر المیزان ج ۷ ص ۲۷۱) ابو حیان کے مذکورہ قول کے
 مطابق ظہوری مجازاة کی تخصیص صرف کفار کے ساتھ ہے۔
 اگر کسی مومن غاصی کو اللہ طاب تطییح دے تو وہ اس کے آیت مٹانی نہیں

موردۃ السبا

تعارض 159

آیت 41

اسل کالواہم بعدون الحسن اکثرہم بہم مؤمنون بلکہ یہ لوگ شیاطین
 کو پوچھا کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ انہیں کے معتقد تھے
 کالہ العبدان سے معلوم ہوتا ہے سب شیاطین کے معتقد تھے لیکن آخر میں ذکر ہوا کہ
 اکثر معتقد تھے نہ کہ کل۔

تخلیق: قاضی بیضاوی فرماتے ہیں اکثرہم بہم مؤمنون الغصہ الاول
 لالاسی او المستر کبر و اکثر سبغی کل و الثانی للحر اکثر یعنی کل
 ہے۔ (بیضاوی ص ۵۷۱)

جب اکثر کل کے معنی میں ہوا اکثر کے ساتھ تعارض نہ رہا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں
 اہم اسم بدعو الاحاطۃ الذبکود فی الکفار من لم یطع اللہ تعالیٰ الملاحک
 علیہم السلام علیہم طائفہ اس بات کے مدعی تھے کہ سب مشرکین اور کفار
 جنات کے معتقدین ہیں اس لئے کہ ایسے کفار بھی تھے جن کی حالت پر اللہ تعالیٰ

نے ملائکہ کو مطلع نہیں کیا تھا اور اللہیم جحیم اعظم الاکثر یا جماعہم - الحن لان
 الاصل من انما مال الغلبہ فلم یلزم الاطاع علی حدیج حسیع قلوبہم
 لان مالک اللہ وہ وحل فرشتوں نے انہم میں اس لئے کہ ایمان قلوب پہ ہے قلوب کی
 اطلاع صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے لہذا سب کفار پر عقیدہ ہونے کا علم نہیں
 اٹایا (روئے المعانی ص 11 م 222) یا انہم ہم میں انہم کی خمیر فرشتوں کی
 طرف راجع ہے معنی یہ ہے گا کہ ان کفار میں انہم کا عقیدہ و طاغوت کے بارے میں یہ ہے
 کہ یہ جنات اللہ ہیں بلکہ آدمی فرماتے ہیں یہ وحیل معہ حقہ انہم اسات اللہ
 اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں
 لہذا وہ ان میں ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہوتی اور ہم میں ملائکہ کی طرف اس طرح
 کوئی قیاض نہیں آئے گا حتیٰ یہ ہوگا کہ سب مشرک جنات کی عبادت کرتے تھے اور
 انہم مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں

سورۃ فاطر

نمارض: 160

آیت 3

حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر کوئی خالق ہے
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ خالق ہو سکتا ہے ارشاد باری ہے فمشرک اللہ احسن
 القائلین سبکی ہی شان ہے اللہ کی جو تمام صنایع سے بڑھ کر ہے
 (سورۃ المؤمنین آیت 14)

ان آیت میں خالقین جمع ذکر کیا اور سب سے بہتر اصلہ النعمہ المستطیع
 وینہ من اللہ الخیر من غیر اصل ولا خدہ فلحق کا معنی ہے کہ صحیح
 اندازہ لگانا اس کا احتمال وہاں نہ کہ ہے جب کسی شی کو بغیر اصل اور نمونہ کے

بنایا جائے لوگوں کے لیے اللہ خلق کا استعمال وہ معنوں میں ہو سکتا ہے احدہما صی
معنی التقدیر والثانی فی الکلام کقولہ وخلقون اوکما
(۱) امدادہ لکھا

(۲) جہوت بنانا اگر کوئی کہے کہ اسن الخالقین میں غیر اللہ خلق کیا تو موصوف
ہو اب تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ معنایہ اسن المقدرین سب سے بہتہ اندازہ
رہے والا یا خالقین کا کہ اس لئے ہوا کہ مخاطبین کا خیال تھا کہ غیر اللہ بھی اللہ
تعالیٰ بطریق تعلق کر سکتا ہے تو ان کے اعتقاد کے مطابق کہا کہ سب سے بہتہ موصوف
اور خالق اللہ ہے (مفردات الا آن ۱۵۷) ابن الجوزی فرماتے ہیں۔ ماں قبل
تکفر الجمع میں وہ اسے احسن الخالقین وہ اسے خلق میں خالق غیر اللہ
واللہ احدہما صی الخلق یکون احدہما صی اللہ واللہ احدہما صی الخلق
قد صوب و بفساد و بضعف و بضعف الضم ہالک حیر الحضورین و المقدرین
آیات کے مابین تعارض کو دور کرنے کیلئے جواب یہ ہوا کہ یہاں خلق معنی امدادہ
کرنے کے ہے لیکن آدم بھی قصہ پر اندازہ کر کے بناتا ہے چیزیں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ
سب سے بہتہ موصوف اور اللہ ازہم نے والا ہے انھیں فرماتے ہیں خالقین سے یہاں
مناہن مراد ہیں۔ سب سے بہتہ متعارف ہے (زاد المسیر ج ۵ ص ۶۴ ۶۵)

امام قسری فرماتے ہیں (ضمیمہ تصدیق) بقیہ بقال احدہما صی نسبتاً حلقہ سب کے
مضمونہ سانح جب کوئی کوئی چیز بنائے تو اس کو کہتے ہیں خلق فرماتے ہیں۔ لا یسمی
للخلق غیر اللہ و صی القمع منع کے معنی میں خلق کا اطلاق بشر پر ہو سکتا ہے
و الصامی صی الاحیاء و الاحیاء من الامام اختراع اور علمی محی کو عدم
سے وجود میں لانے کے معنی میں فیہ اللہ پاس کا اطلاق نہیں ہوتا (قرطبی ج ۱۲

آیت 24

اس آیت سے مندرجہ ذیل روایات ہماری نظر سے آتی ہیں۔
 ۱۔ اور اے نبی! یہاں آیت سے معلوم ہوا کہ آپؐ یثیر اور مذہر تھے کیلین اس
 سے قبل آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ - ف مذہر تھے اور شاہد ہی ہے ان آیت
 ۲۔ اور آپؐ تو صرف اہل بیت ہیں

الطریق حضرت مراد اہل بیت علیہم السلام کی فرماتے ہیں میں اس جہر سے یا تو یثیر
 کی نفی اسلام تصور ہو بلکہ قصہ آپؐ کے مسئلہ سے ہوتی نفی ہو کمال اللہ تعالیٰ
 و لا تسئل من صاحب الحجیم اور یا یثیر کی نفی یا مہار کا قارے ہو۔ (بیان
 القرآن ج ۹ ص ۹۷)

آیت 51

و نضع من النجم ما نزلہ من الاحداث اس آیت سے معلوم ہوا اور صور پھونکا جائے
 کا سو دس بیست قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلے گئے۔
 اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب دوسری بار صور پھونکا جائے تو سب زندہ
 ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان شہر کی طرف دوڑتے ہوئے
 جائیں گے لیکن مضمون سورة الطارق میں بھی ہے۔ یوم نحس حجب من الاحداث
 سر او کما لہم الی نعمہ ما قصود جس دن اٹھائیں گے قبروں سے دوڑتے
 ہوئے پیچھے ہی نشانی پر دوڑتے چلتے ہیں (آیت ۴۳ سورة الطارق) لیکن سورة
 الرحمن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم قدام ہشود۔ یعنی پہلوگی

ہوئے جسے کسی میدان میں مختلف عیلوں نے لے لیا ایک ٹھکانہ مقرر کیا جائے تو یہ لہ
 سکتے ہیں کہ سب علیل ایک وقت میں ٹپے۔ حضرت اقدس قانونی فرماتے ہیں
 اور یہاں ٹھکانے کے وقت غفلتوں کو لایا اور رکھا، شاہ جہاں اہم مقام بنظروں
 سے مملکت ہے کہ اول ایک میں حیرت زدہ مقررہ ہیں تھے رشتوں کے باطن سے
 روز بروز شروع کر دیں (ایضاً القرآن ص 9 س 115)

سورہ یس

نقاش۔ 163

آیت 28

وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ فِي الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
 اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی انکار آمان سے نہیں آتا اور نہ ہم کو اجازت کی
 ضرورت تھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول بھی ہوا ہے نہ ان کی
 ضرورت تھی مالا تھانہ انکے آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوا ہے جیسے
 یہ کہ موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے معلوم کیا کہ یہ کفار ہیں اور کہ
 یہ کفار ہیں انہوں نے ان کے اسرار میں انکے اسرار میں جبکہ آپ سلطانوں سے کہا فرما ہے
 تھے کہ یا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری اہل ان کے تین جہان فرشتوں
 کے ساتھ ہوا ہے جیسے (سورۃ آل عمران)

تطبیق ابن الجوزی و ما استقامت لہ فی الذلالت معنی جاد کفر سے کسی وصال
 المعصی ما عنہما اسہم بعدہ سبوا ولا تفرح بہم رسول اللہ نے ان کے بعد ان
 قوم کی طرف تھی ورنہ حالت میں بھیجیں (الامین ص 7 س 114)

ان تحسین کا یہ مبالغہ ہے کہ انہوں نے انکے اسرار میں انکے اسرار میں انکے اسرار میں
 تفسیر کے مطابق انہی تعارض باقی نہیں رہتا

وَمَعْلَمٌ فَلَا يَسْأَلُ بِهِ سِرًّا وَلَا يَنْصَرِفُ بِهِ حِسَابًا فَإِنَّ الْمَادَّةَ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ
 الْمَعْلُومُ (رزق معلوم) مطلب یہ ہے کہ رزق کے اوقات اور صفات معلوم ہوں
 کے اور حقہ ارفیہ معلوم ہے (اعلیٰ اللہ تعالیٰ عنہ ص 337)
 ایک آیت میں ہے وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ مَاءَ الْوَحْدَاقِ فِي حُفِّ عِلَاقٍ لَيْسَ بِرِزْقٍ لَّكَ
 طَامِرٌ ذُنُورُهُ فِي الْيَدِ قَوْلٌ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مَّا يَكُنُ فَرَاغًا عَنِ قَضَائِهِ لِرِزْقِ الْحَقِّ
 الْحَقِّ رِزْقٌ مَّالُومٌ مَّا وَجَدْتَ فِيهِ (الکشاف ص 42) اس قول کے
 ہمارے وہابی قاض نہیں کیونکہ رزق معلوم سے مراد جنت کی اور یہ قولنا سے مراد
 کھانے پینے کی اشیاء

صورة الزهور

تعارض: 166

آیت 53

فَلَا يَسْأَلُ بِهِ سِرًّا وَلَا يَنْصَرِفُ بِهِ حِسَابًا فَإِنَّ الْمَادَّةَ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ
 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ مَاءَ الْوَحْدَاقِ فِي حُفِّ عِلَاقٍ لَيْسَ بِرِزْقٍ لَّكَ
 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ مَاءَ الْوَحْدَاقِ فِي حُفِّ عِلَاقٍ لَيْسَ بِرِزْقٍ لَّكَ
 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ مَاءَ الْوَحْدَاقِ فِي حُفِّ عِلَاقٍ لَيْسَ بِرِزْقٍ لَّكَ

رحمت سے امید نہ ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسرفین اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے لیکن ایک
 مقام پر ارشاد باری ہے مسرفین کی ناامیدی تو درکنار وہ تو دوزخ والے ہیں و ان
 اللہ فیہم عذاب عظیم اور بولوں اور کھوکھلیوں کے ہیں وہ سب دوزخی ہوں گے

(صورة المؤمن آیت 43)

تعلیق: اسراف کہنے والے سے نذر نے والے کو بھی آدمی نہاد و نذر ہے لیکن تفری
 مد و تنک نہیں پہنچا بھی نہ ہوں کیا تفری مد و تنک پہنچا ہے اس لئے اسراف
 علی التسمیم میں صرف تنک ہی مراد ہے۔ تفری مد، اللہ پانی پتی فرماتے ہیں انہ اراء

اور سو۔ میں پتھو کھدائی بہاؤ گئی سہماں؟ مانن و زمین و الوں نے ہوش اڑایا میرے گھر میں کہ خدا ایسا ہے۔

میلان میں صحت کا معنی مات سے نیا ہے یعنی سب مر جاویں گے۔ استثناء سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نہیں مریں گے حالانکہ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موت بلا استثناء ہے۔ اس کے ارشاد باری ہے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ موت ہر جاندار موت کا ہے۔
(ملک کا) (الانبیاء آیت 35)

تخلیق موت کا کاغذ ہر ذی روح نے لے لیا ہے موت سب پر واقع ہوئی امتداد کا یہ مطلب نہیں کہ بعض الموات سے بچ جائیں گے بلکہ آیت میں نوحہ اولیٰ کا ال ہے کہ اس وقت سب مر جائیں گے جزیرئیل میکائیل اسرائیل و ملک الموت اور عالمان عرش کے اس کے بعد یہ سب مر جائیں گے۔ یعنی ان کے لئے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جیسے اٹھا ہے کل نفس و مالک الا وجہہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں جز اس کی ذات کے (عظمت)

لہذا التسلّم، اب نام وقت لیتے ہے۔ سوت اور حق کے قانون سے مجزات باقی
تعالیٰ کے کوئی مستحق نہیں

سورة المؤمن

167 امارت

7-17

وہ جسے وہ دیکھتا ہے اور ایمان والوں نے اسے استفادہ کیا کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان میں مریض مہمانوں کے لئے استفادہ کرتے ہیں لیکن یہ آیت التورہ کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تحفہیں ہمیں ملے گا مگر زمین کے لئے استفادہ کرتے ہیں اور اسی سے زمین پر رہنے والے

ماہر بشری تسم کے بارے میں فرماتے ہیں: قبل ان والیہا منہ و ذیہ جہہ
 صمیعہ منہ و ذیہ اہل اللہ یبطلونہم من الخلال یعمورہ حقہ
 صمیعہ اوجہ اللہ صمیعہ جہہ لئلا یویر علیہ من ایکہ الذی ہے ہوئی
 ہر کے روپ سے ہر کی ہوئی اہل النار لا یبطلونہ اس میں غلط دیا جائیگا (الشافی
 ج 4 ص 451)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: اعتراضات میں غور کرنے سے عینا
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں انواع و اقسام کے لوگ ہوں گے کبھی چھوٹے کبھی بڑے
 میں سے ہمیں اور ہمیں بھی ہے بال و ناتھ کا سلسلہ اب جاری ہے گا جس پر نور
 و اعتبار ایک نور سے دوسری نور سے مقدم بھی ہے اور باعتبار دوسرے نور سے اس
 سے اول بھی ہے

بھی ہے اور دوزخ کا اطلاق بھی تسم نے مقابلہ پر کرتا ہے بھی تسم سے عام مفہوم
 پر کیونکہ تسم کا تسم ہونا تو وہی تاثر ہے جس سے اس سے ملا بہت عین ملا بہت ہونا ہے
 معنی اور اس سے اعتبار سے تسم و نارح از تسم کہ تسم میں اور معنی عانی سے اعتبار سے
 عدم حیرت میں اس کا مطلب یہ رہتا ہے ان تقریر پر تمام آیتیں جمع ہو گئیں (بیان
 القرآن ج 10 ص 48)

سورة السجدة

تواضع 170

آیت 74

واللہ اعلم انہ وہ ہیں گے کہ وہ تو ہم سب سے قاصد ہو گئے (آیت 74)
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرکاء مشرکین سے آخرت میں ملا بہت ہو جائیں گے لیکن
 بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شرکاء ان کے ساتھ ان کے ارشاد ہے السلام

بولے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ فرض کے اعتبار سے ہوتا ہے (بیان القرآن

ج 10 ص 51)

امام آلوسی فرماتے ہیں کہ کفار کا یہ لہنا کہ ہمارے دل پر دوس میں ہیں اس سے عرض
مضرتی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے آپ کو امید کرنا تھا فرماتے ہیں مفسر بواسطہ

المراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحادیث (روى الحافظی ص 1 ص 391)

نظارے اس فرض طاعنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو لفظ مذمت قرار
فرمایا امام راغبی فرماتے ہیں قالہ الناس کما کہلوا لہم بعد اختصاصہ بہ
الذی بہ السوء۔ مفسر کفار نے یہ قول اس بنا پر کیا کہ ہم ایسی رائے میں ہیں کہ
ہماری طرف امر اور بھی موعظ لہنا اور ہمیں تکلف نہیں آتا صحیح نہیں (تفسیر کبیر
ن 27 ص 198) بالکل اپنے اعتقاد کی نفی کر دینی امام میثا پوری فرماتے ہیں

ووجه الدعویٰ علیہ ہذا وہ لہ وجہ علیہ عدم العلم بہم انکھ الہ خصم وہ فی
ادانہم وقہ اہم الہ الذم اسمایہ وہ عنی استفادہ انہم اذ انماوا کذا
اسم بحسب تکلیفہم ولا حظا بہم بالامر المہر ان آیات کے مابین تو فیض اس
طرح ہے کہ کفار کی مذمت ان کے اعتقاد پر ہوئی ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری یہ
عدالت اس کا قائل نہیں کہ تکلف نہایت یا میں اور انہم مکتوب اذلت علی سبیل
الاستہزاء۔ اللہ نے ان کی مذمت ان کے ہی کہ کفار نے یہ بطور استہزاء کہنے
کہا تھا (خراب القرآن ن 24 ص 62 مائیل طبری)

موردۃ حم السجدہ

تعارض 172

آیت 47

والہذا الذم۔ مفسرین نے یہ کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم

میں کوئی مدعی نہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین عقیدہ شرک سے بیزار ہو جائیں گے۔ شرکاء کا انکار کر دیں گے لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیزار نہ ہوں گے بلکہ ان کو پکارا جائے اور ان کے ارشاد ہے وفیل ادعوہ کما دعوتہم اور کہا جائے گا کہ اپنے ان شرکاء کو بلاؤ چنانچہ وہ ان کو پکارا جائے گا۔ (سورۃ القصص آیت 64)

تھیں۔ شرک اور شرکاء کے انکار اور دوبارہ ان کو پکارنے میں کوئی منافقہ نہیں کیونکہ یہ پکارنا بدحواقی اور میرانی کی وجہ سے ہوگا

علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ مدعوہم لغو ط الحیوہ والا فلیس هناك طلب حقیقة المدعوہ انہما فی میرانی کی وجہ سے پکاریں گے کیونکہ وہاں ان کے پکارنے کوئی حقیقت نہیں۔

۲ مدعوہم الصرورة الامتنال علی ان هناك طلبوا العرض مع طلب ذلك منهم لقصصهم علی رؤس الاشهاد ان کا یہ پکارنا امتثال امر کی وجہ سے ہوگا کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ شرکاء کو پکارو تو مشرکین پکار دینا گئے اور مقصد اس سے ان کا تمام مخلوق کے سامنے رسوا کرنا ہوگا۔ (روئے المعانی ج 20 ص 101)۔

دفعہ حاضر کے لئے آیت کی یہ تفسیر بھی ہے کہ بتلے مٹا من محمد مشرکین کا قول نہیں بلکہ ان کے یہودی بن کا قول ہے

امام فراء فرماتے ہیں۔ هذا من قول الالهة التي كانوا يعبدونها من الدنيا قالوا احضروا لنا من شہید ساقا۔ اجماع معبودان باطلہ کیا دیتا میں عبادت کی تھی وہ دفع کر دیتے کہ ہم مشرکین کے قول کا اقرار نہیں کرتے۔ (معانی القرآن ج 3 ص 20)

مدعوہم مشرکین کا قول ہو الیہ امتنا من شہید شرکاء کا لہذا اولوں میں لائی

سورۃ حم السجدة

تعارف 173

آیت 49

لا اَسْمُ الْاِنْسَانِ الاَّمْسُ دُعَاءُ الْخَيْرِ وَالْاَمْسُ الشُّمُّ فَمَنْ فَنَعَ طِ آدَمِ تَرَقَّى لِي
 خَوَاشِ سِ اِسْ كَلَمِي نَمِيں بَجَرَمِ اور اَمْرِ اِسْ كُو كُوِي اَطْلِفِ پُچھتی ہے تو نا امید اور
 ہر اماں ہو جاتا ہے اِس آیت میں اِس بات کا ذکر ہے کہ جب انسان کو شر پہنچتا ہے
 تو نا امید ہو جاتا ہے لیکن ایک آیت میں ہے کہ ایسے وقت میں لمبی چوڑی دعائیں
 مانگتے ہیں ارشاد ہے وَاَدَامَةُ السُّمِّ فَمَنْ دُعَاءُ شَرِّعِضِ اور جب اِس کو تکلیف پہنچتی
 ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے (سورۃ قمر السجدة 51)

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ شر کے وقت نا امید ہو جاتا ہے اور دوسری آیت سے معلوم
 ہوتا ہے کہ شر کے وقت پر امید ہو جاتا ہے۔

تَلْقِي: عَلَامَةُ الْوَسْطَى م مَاتِي هُوَ الْحَالُ الشَّانِي شَانِ مَعْمٍ غَيْرِ الْبَعِي
 الْمَدَى حِكْمِي حَلْدِ الْيَاكُ وَالْقَبُوطِ پہلی آیت میں ایک انسان کی حالت کا ذکر ہے
 اور دوسری آیت میں دوسرے انسان کی حالت کا ذکر ہے۔ اِنْشَانِ الْكُلِّ فِي
 الْكُلِّ فَمَنْ حَسَّ الْاَوْهَاتِ يَا اِنْسَانِ لَوْ قَاتِ پُر امید ہو تو اللہ سے مانگتا ہے
 اور کسی وقت نا امید ہو جاتا ہے یہ اختلاف اوقات پر محمول ہے (روح المعانی ص 25
 ص 5)

عالم شہیر احمد دہلوی فرماتے ہیں اور تماشہ یہ کہ بعض اوقات اسباب پر غور کر کے دل
 اندر سے مایوس ہوتا ہے اِس حالت میں بھی بدخواں اور پریشان ہو کر دعا کے ہاتھ
 بے اختیار نہ الی الطرف اُنھ جاتے ہیں قلب میں نا امید بھی ہے اور نہ ہاں پر یا اللہ

(دراد السیر ج 8 ص 22) تیز نگاہ سے مراد علم ہے یعنی دنیا میں اس کے صداقت کے راستے بند تھے جنم اللہ علی صوبہ لیکن آج پردے ختم ہو جائیں گے اور حق کو بالکل ظاہر یا ہر کچھ کر جان لے گا کہ واقعی دنیا میں جو چہ انبیاء کے واسطے سے آیا تھا وہ بالکل سچ اور حق تھا تو نگاہ سے مراد علم لیں تو تیز نگاہ اور مست نگاہ میں کوئی منافقہ نہیں

سورة الشورى

تعارف: 175

آیت 45

بینظرون من طرف حسی مست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے اس آیت سے عظام ہوا کہ کفار کی آخرت میں آنکھیں دھوں گی اس سے دیکھیں گے لیکن دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اندھے ہوں گے ارشاد باری ہے و نَحْشِبُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰی اور قیامت کے روز ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے (سورۃ طہ)

تعلیق: اس حشر عسری فرماتے ہیں لا یبصرون من بعد ان یظلموہم لانہم یحشرون ممہا ان کا دیکھنا دل کی آنکھوں سے ہوگا کیونکہ یہ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے اس لحاظ سے اندھا ہونے اور دیکھنے میں کوئی منافقہ نہیں دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ان پر اس روز اسی ذلت سوار ہوگی کہ ذلت سے دیکھنے دیکھتے ان کی نظر چلی جائے گی حتی تکاد انفسہم انفسہم

(تفسیر طبری ج 13 ص 42)

اس تفسیر کے مطابق ابتدا میں ان کی نظر ہوگی لیکن انتہاء اندھے ہو جائیں گے

امام فراء فرماتے ہیں لا یبصرون من بعد ان یظلموہم لانہم یحشرون ممہا

یرواہ ابن عیینہ (انہم یحشرون ممہا) معانی القرآن ج 3 ص 26

دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی تعبیر کو طامہ زنجیری اور طامہ آدوی نے تعسف اور تکلف فرمایا ہے امام رازی اس تعارض کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں **فلا العلم** ہکو مولی الامتداء ہکذا **انم یحعنوہ عمیا ولعل علمای قوم وذلک ہی قوم احمریں** شاید ابتدا میں نظر لگتی ہو پھر اندھے ہو جائیں، یا دیکھنا ایک قوم کے بارے میں ہو اور اندھا ہونا کسی دوسری قوم کے بارے میں ہو (تفسیر تبیین ج 26 ص 182)

مولانا اشراف علی تھانوی فرماتے ہیں اور دوسری آیت میں جو انہی ہونے کی خبر دی ہے وہ حشر کے وقت ہے اور یہ (دیکھنا) اس کے بعد چنانچہ وہاں حشر و معمر ہے (بیان القرآن ج 10 ص 77)

افطحہ و سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے وقت اللہ سے ہوں گے

تھانوی: 176 سورة الزحرف

آیت 31

وَقَالُوا لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى الْفِرَاقِ اَلَيْسَ جُلُ مِنْ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل آیا گیا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے نزدیک نبوت بشریت کے متافی نہیں کیونکہ قرآن کا نزول کسی بڑے آدمی پر ہوتا اس کو تسلیم کرتے ہیں حالانکہ سورة التغابن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی عقیدہ تھا کہ کیا کہیں بشر بھی پیغمبر اور ہادی ہو سکتے ہیں ارشاد باری ہے **ذٰلِكَ اَمْرٌ الَّذِیْ تَسْتَعْجِلُ مِنْهُمُ الْاٰیٰتِ فَاُولٰٓئِکَ اَلَمْ یُعْطِیْہُمْ اٰیٰتِہُمْ بِالْاٰیٰتِ** فضالو البشر یجدوہا

یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے یاسر پیغمبر و اہل واسطی علیہ السلام کے انہوں نے

کہا کہ آدمی ہم کو ہدایت کریں گے۔

تطبیق مائید زحری فرماتے ہیں۔ ما رآہ اسکر و ان یبعث اللہ بہ ارسلا
 مائید اسکر و اللہ الحمع ان الرسل لم یکنوا الا رجال من اهل الغر
 حاء و اسلا مائید من و حد اخر و هو تحکمہم ان یکنوا حد علہ بر الظاہر
 کا یہ عقیدہ تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا لیکن جب الائل سے اللہ نے ثابت کر دیا کہ
 رسول اصل قری کے رہاں ہی ہو سکتے ہیں تو کفار نے انکار کا آیت "و لہ
 اقتیار کر کے چلنا کہا کہ۔ حالت کسی بیوت آونی ہو لہی چاہیے۔ (تفسیر اشاف ص ۵۸
 ص 248)

اس تفسیر کے مطابق کفار نبوت اور بشریت کے مابین تقابلی کے قائل ہیں۔ یہ کہہ ان
 یہ قول اقرار نہیں بلکہ چھٹکا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اور ان کا
 انزل اللہ پر ان اسما کہنے سے شبہ نہ کیا جائے کہ بشر اور نبوت میں مماثلت ہے اصل یہ
 ہے کہ ایک ان کا عقیدہ تھا اور ایک علی۔ ہل التبرل و التسلیم۔ (بیان القرآن
 ص 10 ص 87)

سورة الدخان

تعارف 177

آیت 48

خلق الانسان انت العزيز الحكيم۔ سے چھوڑ دیا محزونہ مکرم ہے آیت سے ظاہر ہے کہ
 خلق ہے کہ روز فی عزت و آراء والا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ تو خواہ اور انیل ہوں نے
 ذلت اور تو جن کی انتہا ہوگی جیسے ایک ارشاد باری ہے۔ ہل التبرل و التسلیم
 دا حیر

تطبیق۔ دراصل یہ آیت انہی چھل کے بارے میں ہے ان نے حضور سے

ماہیں حلیمہا عمرو لا انکرم منی مجھ سے زیادہ عزت اور اکرام والا کوئی نہیں۔
 زعتر بنی فرماتے ہیں علی سبیل الہرؤ والنہکم من کان یحضر ویتکرم حلیمہ
 قومہ۔ (الکشاف ج 4 ص 282)

یہ بطور استہزاء اس سے کہا جائے گا جو اپنی قوم میں اپنے تئیں معزز و مکرم جانتا تھا۔
 حافظ ابن کثیر ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں ای انت معزز ولا انکرم۔ (ابن کثیر
 ج 6 ص 280) تو معزز و مکرم نہیں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں ای مناقبہ الف الف الدلیل المہمان توف الخ و خوار ہے
 (قرطبی ج 16 ص 151)۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں فی زعمک قال البغوی (مظہری ج 8
 ص 376) بنوی کہتے ہیں کہ اس کے گمان کے مطابق اس کو معزز و مکرم کیا جائے گا۔
 ابن الجوزی اس کے تین معنی بیان کرتے ہیں

۱۔ انت فیل ذلک استہزاء قائلہ سعید بن جبیر و مناقب۔ قال
 اور سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ اس کو استہزاء کہا جائے گا۔

۲۔ انت العزیز الکریم عندک قالہ فنادی قائلہ کہتے ہیں کہ معنی یہ
 ہے کہ تو اپنے تئیں معزز و مکرم ہے۔

۳۔ انت العزیز فی قومک الکریم علی اهلك حکماء السامور دی ہاروی
 بیان کرتے ہیں کہ تو اپنی قوم میں معزز ہے اور اپنے ال کے نزدیک
 مکرم (ذوالحجہ ج 7 ص 350) اللہ تعالیٰ اور شریعت کے نزدیک روزی
 ہرگز مکرم و معزز نہیں۔

آیت 28

و تری کل امنہ حایہ اور آپ ہر فرقہ کو دیکھیں گے کہ ذالو کے بل کر پڑیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ بعض آیات میں اس کی نفی ہے ارشاد ہے وہم من قریح یومئذ آمنون اور وہ لوگ ساری گھبراہٹ سے اس روز اس میں رہیں گے۔ (سورۃ النحل آیت 89)

تعلیق علامہ بخاری فرماتے ہیں وعس ابن عباس رضى الله عنهما جاثیہ محتتم

ابن عباسؓ فرماتے ہیں تمام فرقے جتنے ہوں گے۔ (التکلیف ج 4 ص 292) فرقوں کے جتنے ہونے میں ضروری نہیں کہ نیک لوگوں کو قیامت کی ہولناکی کا سامنا ہو امام قرطبی فرماتے ہیں قبل موفاص بالقرآن ذالو کے بل کر انکفار کے ساتھ خاص ہے۔ (قرطبی ج 16 ص 174) مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے امام افراد فرماتے ہیں کمل اہل دین جاثیہ محتتمہ للحساب ہر ملت والے حساب کے لئے مجتمع ہوں گے۔ (معانی القرآن ج 3 ص 48)

امام نیشاپوری فرماتے ہیں والحق المسکع حایہ ذالو کے بل کر ناصری کفار کے ساتھ خاص ہے و قبل عام یاسب لیئے ہوگا مؤمن اور کافر۔ (غرائب القرآن ج 25 ص 96 عاقبہ طبری)

ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں البلاء موم کل امنہ من مومنین دکافر آیت سے ظاہر ہے معلوم معلوم ہوتا ہے (المحرر المکیہ ج 8 ص 50)

والا اشراف علی قنادی فرماتے ہیں لظلال انعام فوق ظاہر ذول کاشمیت حق لین

کے لئے بھی لازم آتا ہے لیکن ممکن ہے کہ بہت قحوظی دیر کے لئے ہونے سے وہ معتد بہ نہ ہو اس لئے نئی فروع کی نصہم سے اس کا تعارض نہ ہوگا۔ (بیان القرآن ص 10 ص 114)

سورة الحالبه

تعارف، 179

آیت 32

فلننم ما ندری ما الساعة اننا نظن الا ظنا ثم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے مگر ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے۔
ان ظنن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پروردگار ہی اٹھنے میں ان کا شک تھا جبکہ اسی قبل آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعث بعد الموت کو یقیناً نہیں مانتے ارشاد باری ہے
والسوا ساسی الاحیاء الدیاسوت وبعثا اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ (سورة الحالبہ آیت 24)

تطبیق۔ شیخ احمد الصاوی فرماتے ہیں: وسنکون المحیواں ما ان الکفار لعلمهم المتوفوا مرتین مرفعة حارة نسی البعث و مرفعة متعیرة یہ جواب ممکن ہے کہ کفار کے دو گروہ ہوں ایک فرقہ یقیناً نفی بعث کا قائل ہے اور دوسرا بعث بعد الموت میں شک کرنے والا ہو۔ (الصاوی ج 4 ص 73)

علامہ آلوسی نے بھی ایک یہی جواب دیا ہے کہ دونوں اقوال بعث بعد الموت کی نفی اور اس کا ظن اس بارے میں دو فرقات ہیں ہر ایک قول کا الگ الگ فرق قائل ہے۔ دوسرا جواب دینے میں یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں اقوال کے قائل ایک ہی فرقہ

کے لوگ ہوں۔ الا ان کلی قول فی وقت و حال دونوں اقوال کا وقت اور حال کے مطابق ہے یہی جزا بہت بعد الموت کی بات کرتے ہیں کبھی تردد کا قول کرتے ہیں۔

تیسرا جواب دیتے ہیں۔ وقیل الحزم هناك بسمی وفوعها والظن من غیر الله۔
 مہا مجرد اسکا ہوا۔ مترنون یا مکیا الذاتی حار مون بعلم
 وفوعها بالعمل تو قیامت کے عدم وقوع کا یقین ہے لیکن امکان الاتی کے
 طور پر وقوع قیامت کے بارے میں تردد ہے (روح المعانی ج 13 ص 242)
 یعنی یہ یقین تھا کہ بالفعل تو قیامت واقع نہیں ہوگی لیکن بالذات وقوع ممکن بھی نہیں
 اس کے امکان الاتی میں تردد تھا

سورة الاحقاف

تعارف: 180

آیت 9

ومساعدی ما یعمل ہی ولا تمکم۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا
 اور نہ تمہارے ساتھ۔ اس آیت سے یہ مفہوم نکلا ہے کہ حضور کو اپنا انجام اور حسن
 خاتمہ کا پتہ نہیں۔ حالانکہ حضور کو دوسری آیت میں حسن خاتمہ کا بتا دیا۔ ارشاد باری ہے
 یجمع لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی تکلیف
 خطا میں معاف فرمائے۔ (سورة الفتح آیت 2)

تعلیق۔ اس آیت میں حضورؐ نے اپنے علم فیہ کی نفی کی ہے جس کی بجائے وہی
 ہوئی ہے وہ تو بتا رہی لیکن جس کی وہی نہیں ہوئی اس کا مجھے علم نہیں حضور ﷺ کا
 اور مومنین کا انجام معلوم تھا اس لئے مولا ؑ کا نووی ماوری کی تفسیر میں فرماتے ہیں
 مجھ کو منہیات میں سے بجز مطلومات بطریق الہی کے اور کسی بات کی خبر نہیں۔ (عائن)

وفیل المعنی لا الذی ماہر من علی وعلیکم من العرائع۔ مجھے معلوم نہیں کہ
 آمکہ و مجھے اور آپ کو کیا فرائض سوچے جائیں گے۔ (قرطبی ج 16 ص 186)
 حافظ ابن کثیر نے حنابل کا قول نقل کیا ہے۔ مساندی بماذا مروی بالانہی
 بعدہ ابن کثیر ج 6 ص 277) مجھے معلوم نہیں کہ اس سے بعد کیا کیا امر اور نفی
 ہوگی۔

تعارض: 181 سورہ محمد

آیت 36

و لا یسلکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرتا۔
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی سے کسی کا مال طلب نہیں کیا جاتا ہے حالانکہ بعض
 آیات میں صراحت مال طلب کیا گیا ہے خاص کر وہ آیات جن میں (کوۃ کا ذکر ہے
 ارشاد ہے فمن اموالهم صدقة آپ ان کے مالوں میں سے صدق لے لیجئے۔ ایک
 اور ارشاد ہے من الذی یقرض اللہ قرضاً یؤکون مغنیاً ہے اللہ کو قرض دے دیجئے
 پھر پر قرض دینا۔ (سورۃ البقرۃ آیت 245)

تطبیق ای و لا یسلکم جمیعاً المایفترض منکم علی ربع العشر تمام اموال
 طلب نہیں کرتا صرف چالیسویں حصے پر اتنا کرتا ہے۔ (الشافعی ج 4 ص 330)۔
 نئی سادہ مال نہیں لیتا بلکہ صرف احوالی قسط لیتا ہے علامہ آلوسی نے کئی توجیحات بیان کی
 ہیں۔

والحمد للہ رب العالمین لا یسلکم جمیع اموالکم کما یأخذ من الکلام
 جمیع ملکہ الیمان لے آؤ تو تم سے کافی طرف سادہ مال نہ لیا جائیگا۔ بلکہ میں
 کافر کا سادہ مال مال نقیمت بن جاتا ہے۔

۲. لا یسئلكم ما وعدکم بحقیقة والعابستکم ماله عروہا فہو ملتان اہل
تم سے جو مال لیا جاتا ہے وہ حقیر اللہ تعالیٰ کا ہے معنی یہ ہوا کہ تم سے جو لیتا ہے وہ
تمہارا مال نہیں وہ اس کا دیا ہوا ہے گویا وہ اپنا مال لے رہا ہے اس لئے فرمایا کہ تم سے نہیں
مانگتا۔

۳. ولا یسئلكم اموالکم لحداحہ سبحانہ البہا ہل لیرجع المفقوم اللہ تعالیٰ
تم سے مال نہیں لیتا بلکہ وہ بارہم پر خرچ کرنے کے لئے لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ مال کا تئان
نہیں۔

۴. لا یسئلكم رسول اللہ ﷺ شی من اموالکم احصاء علی تبلیع
اللہ ﷻ رسول ﷺ تم سے تبلیغ کی اجرت نہیں مانگتا کہ تمہارے اموال تبلیغ کی اجرت
میں تم سے لے لے (روح المعانی ج 26 ص 81)

تعارض: 182 سورة الحجرات

آیت 13

یا ایہ الناس اعلموا انکم من ذکروا النبی۔ اے آدمیوں! کہنے تم کو بتایا ایک
مرد اور ایک عورت سے اس آیت میں انسان کی تخلیق کی نسبت ایک مرد اور ایک عورت
کی طرف ہوئی ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے طائفاً یعلمکم من ذراہم کہ ہم نے تم کو بتایا میں
سے (سورۃ الحج آیت 5)

ایک مقام پر فرمایا عیسیٰ من ماء ذوق ینا ہے آیت اچھلنے ہوئے پانی سے (سورۃ الطارق
آیت 6)۔

ایک اور ارشاد ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وہی نے جس نے تم
کو پیدا کیا ایک جان سے (سورۃ الاحقاف آیت 189) انسان کی تخلیق کی نسبت مرد

عورت کی طرف منی بطرف منی بطرف اور ایک نفس کی طرف کرنے میں بظاہر یہ تضاد ہے یہ سب نسبتیں ایک وقت میں کیے کچھ ہوتی ہیں۔

تطبیعی۔ ہر انسان کی تخلیق کی نسبت نفس واحد منی منی اور ماں باپ کی طرف کچھ ہے ان میں سے ہر ایک انسان کے لئے اصل ہے اور اپنے اصل کی طرف نسبت کچھ ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ بعض اصل بعید ہے اور بعض اصل قریب انسان کی تخلیق کی نسبت بھی اصل قریب کی طرف ہوتی ہے یہی اصل بعید کی طرف منی تمام انسانوں کے لئے اصل بعید ہے اول اللہ تعالیٰ نے منی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان سے انسانیت کا سلسلہ چلا منی کی طرف نسبت اس لحاظ سے بھی کچھ ہے کہ انسان کی تمام خوراکیں منی سے تیار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ زمین سے نکلے اناج پھل لگاتا ہے انسان خود اک کھاتا ہے اس سے خون اور مٹی بنتی ہے منی سے انسان بنتا ہے

ماں باپ کی طرف بھی نسبت کچھ ہے کیونکہ ان دونوں کے ماپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے منہ کی طرف بھی نسبت کچھ ہے کیونکہ رحم مادر کے اندر اسی قطرہ سے

انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔

علامہ حنفی فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے وقد خلقکم اطواراً اور انہی نے بتایا تم کو مختلف اطوار (طرح طرح) سے (سورۃ نوح آیت 14) تراپ طور اول ہے حضرت آدم جی ایک طور ہیں منی اور ماں باپ بھی اطوار ہیں (اضواء البیان ص 10 ص 272)

ہر والدہ کی طرف نسبت کچھ ہے علامہ زکریا فرماتے ہیں وقد خلقکم اطواراً ای
انہ ات خلقکم اولاداً نام خلقکم نطفہ (الکشاف ج 4 ص 818)

مذکر بالقرآن من بحاف وعبد۔ سو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے نہیں
کو نصحت کرتے رہے جو میری امید سے ڈرتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم نکلتا ہے کہ
جو امید سے ڈرتا ہے اس کو نصحت کیجئے جو نہیں ڈرتا اس کو نصحت نہ کیجئے لیکن
تذکیر کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں مطلقاً نصحت کا حکم ہے خواہ کوئی امید
سے ڈرتا ہے یا نہیں ارشاد باری ہے: **مَنْ لَمْ يَكْرِ الْعَالَمَاتِ مَذْكُرًا** آپ نصحت کر دیا کیجئے

آپ تو بس صرف نصحت کرنے والے ہیں۔ (سورۃ العاشیہ آیت 21)

تعلیق: تذکیر اور نصحت کی دو قسمیں ہیں عام اور خاص عام وہ تذکیر ہے کہ جس
سے کسی کو نفع ملے یا نہ ملے لیکن آپ کا کام ہے کہ براہ نصحت کرتے رہیں جیسے
ارشاد ہے: **اِنَّ عَلَيْكَ اِلَّا السَّلَاحَ** آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ (سورۃ الشوریٰ

آیت 48)

اسی طرح فرمایا: **اَللّٰهُمَّ بَحِّرْ** آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ دوسری
تذکیر اور نصحت خاص اور فائدہ مند ہے جس سے نفع ہو جو نفع ان لوگوں کو ملتا ہے
جو اللہ کی امید سے ڈرتے ہیں جیسے ارشاد ہے: **اَللّٰهُمَّ مَسِّرْ**
مختصہ عامہ میں بھی آپ کی تذکیر سے فائدہ حاصل کرتا ہے ارشاد باری ہے
وَلَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ يُفْعِلُ مَا يَشَاءُ **اَللّٰهُمَّ** اور سمجھانے رہے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں
کو نصحت دے گا۔ (سورۃ الذاریات آیت 55)

امام قرطبی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: **وَعَسَى الْمُسْتَعِیْرُ لَانْهَمُ الْمُسْتَعِیْرُونَ**
مہا۔ (قرطبی ج 17 ص 55) علامہ زحری فرماتے ہیں: **مَنْ يَحَافُ وَعَبْدُ كَقَوْلِهِ**
اَللّٰهُمَّ مَسِّرْ مختصہ عامہ لا ینفع الا فیہ دون المختص علی

الکفر (الکشاف ج 4 ص 394)

جو کلمہ پر مرتب ہو اس کو قطع ملے گا تو حضور کو مطلقاً تذکیر کا حکم ہے لیکن مؤمن اور دارنے والے کا ذکر اس لئے کیا کہ یہ لوگ اس تذکیر سے فائدہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ کس اور کو نصیحت نہ کی جائے، جس کی وجہ سے تذکیر کی آیات کے مابین تعارض پیدا ہو جائے حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں عام تذکیر سے سب کو اور خاص تذکیر بامانع سے مگر بالفقرآن میں بحارف و بعد (بیان القرآن ج 11 ص 67)

تعارض 184 سورة الداربات

آیت 50

لفروا الى الله ثم الله الى طرف دوڑو

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد کو اپنی ذات کی طرف ترغیب دی ہے لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ڈرایا ہے جس کے وجہ سے اس کی طرف بظاہر ہم رغبت معلوم ہوتی ہے فرمان باری ہے و محمد رآہم الله نفسہ اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں (آل عمران آیت 30)

تفہیم امام فراء فرماتے ہیں معناه فزروا الى الله الى طاعت من معصية الله الى معصية من اس کو طاعت کی طرف دوڑو (معانی القرآن ج 3 ص 89) ابن الجوزی فرماتے ہیں (فروا الى الله) بما تو به من ذلکم اپنے گناہوں سے توبہ کے ذریعہ اللہ کی طرف دوڑو (ذوالکرم ج 8 ص 41)

امام رازی و محدو رحمہ اللہ طبعہ کا معنی بیان کرتے ہیں ای یزولکم غاباب نفسہ اعطاب نفسہ تم کو اپنے غاباب یا عطاب سے ڈراتا ہے (مسائل الرازی)

ص 326) اللہ تعالیٰ کی الامت کی طرف دوزخاوردی گئے عذاب سے ڈراتا ان دونوں میں کوئی منافات نہیں بلکہ یہی اصلی ایمان ہے کیونکہ ایمان تو قول اور امید کے درمیان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات سے ڈرنا بھی اس کی رحمت ہے۔ عظام زختری فرماتے ہیں
 من الحسن ان رآفتم ان مذرهم الله۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ عباد کو اپنی ذات
 ڈراتا ہے (انکشاف ج 1 ص 353)

قرآن مجید میں اس جملہ مذرهم الله کے بعد واللہ دفع بالہما مذکور ہے جس سے عظام زختری سے نقل کردہ قول کی تائید ہوتی ہے

تعارف 185 سورۃ اللہاریات

آیت 58

ان الله هو الرزاق ذو القوۃ المنیہ اللہ خود بھی سب کو رزق پہنچانے والا ہے قوت والا نہایت ہی قوت والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے لیکن بعض آیات سے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے ارشاد ہے واللہ حیر الرزاقین اور اللہ سب سے اچھا رزق دہی پہنچانے والا ہے (سورۃ الجمعہ آیت 11) معلوم ہوا کہ فی اللہ بھی رزق ہو سکتا ہے۔

تعلیق ایف رزاق ہے اور ایک رزاق ہے رزاق کا اللہ فی اللہ نہیں ہوتا۔ امام رقب فرماتے ہیں والموردی لا یقال اللہ لہماتے ہیں والمرزاق یقال لائق الرزق وحقہ۔ اسباب لہ وحقہ اللہ تعالیٰ یقال لہ لہماتے ہیں الذی یصح بہا فی وھل الرزق رزق رزق کے خالق اور اس کے مطلق کرنے والے کو کہتے ہیں

رازق کا اطلاق اس انسان پر بھی ہوتا ہے جو رزق کا حجب بن جائے۔ (مفردات القرآن ص 194) نیز الرازقین میں رازق کا ذکر ہے جلالین میں ہے الخصل المعطن (ص 284) سب سے بہتر عطا کرنے والا

طہر آلوسی ۲۰ تاج آیت وان الله هو غر الرازقین کی تفسیر میں لکھتے ہیں استدلال بذلک علی ان قد یقال لغیرہ تعالیٰ رازق، الرازق معطی، اس سے معلوم ہوا کہ کبھی غیر اللہ پر رازق کا اطلاق ہوتا ہے جب معنی میں عطا کرنے والے سے ہو۔ (روح المعانی ج 17 ص 188)۔

جمال الدین اعلیٰ فرماتے ہیں بفسال کل انسان ہو ذی عائلۃ ای من رزق اللہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے کنبہ کو رزق دیتا ہے یعنی اللہ کے رزق سے (جالبین ص 461)

تعارض۔ 186 سورة الطور

آیت 9

یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ ارشاد ہے اذ السماء انشلت جب آسمان پھٹ جاوے گا۔ (الاشفاق 1)

تفسیر۔ ۱۱۱۱ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں دونوں میں کوئی تصریح نہیں ملی کمال التعاقب دونوں کا تعلق ہو سکتا ہے (بیان القرآن ج 11 ص 65)

طہر آلوسی تمور کا معنی بیان کرتے ہیں اضطرب کما قال ابن عباس وہی رواہ عنہ التھق ابن عباس سے ایک روایت بھی ہے کہ تمور کا معنی تھق ہے یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ اس روایت کی بنا پر دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا۔ (الاشفاق اور تمور کا معنی ایک ہے۔ (روح المعانی ج 27 ص 46)

آیت 21

کل امریٰ بما کسب رہیں اور ہر آدمی اپنی کمائی میں پختا ہے۔
 اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نفس اپنی کمائی یعنی عمل میں پختا ہوا ہے کوئی
 مستثنیٰ نہیں لیکن سورۃ المدثر کی آیت کل نفس بما کسب رہیلۃ الا صاحب
 البیِّن : ایک ہی اپنے کئے کاموں میں پختا ہوا ہے مگر وہ اپنی طرف
 والے (آیت 39)

اس آیت میں اسباب البیِّن مستثنیٰ ہیں اور یہ دونوں آیات میں تعارض ہے
 تلمیح غارہ ثقیلی فرماتے ہیں ان آیۃ السطور هذه نحو آیه
 المدثر سورۃ مدثر کی آیت سورۃ الطور کے عموم سے خارج ہے یعنی عام کی تفصیل
 کی گئی ہے۔ (اشعار البیان ج 10 ص 275)

وامرہ یختر کافراتہ ہیں طاق عمل صالحا فکھا وخلصھا
 والاوتقھا (اللائف ج 4 ص 411) اگر نیک عمل کیا تو جان بچوت جائے گی
 ورنہ پیشہ لی ہلاکت اور ہلاکت ہلاکت

انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا مظاہر بنایا ہے یہ اس پر قرض ہے جس کی وجہ سے اس
 کا نفس اور ہے کا ان نیک عمل کیا تو جان بچوت جائے گی ورنہ ہلاکت اور ہلاکت
 ہوگی قلم بیا اثر آتد میر جس یہی لکھا ہے

آیت 43

وما یسطق عن الیویٰ ان هو الا وحی ہو وحی اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش

سے بات کرتے ہیں ان کا ارشاد فرمائی ہوئی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کی ہر بات وہی کی ہے لیکن دیگر لوگوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اجتہاد بھی کرتے ہیں ارشاد ہامی ہے ﴿فَمَا لَكُمْ لِمَا آتَاكُمْ اللَّهُ﴾ اس نے آپ کو معاف کر دیا ہے آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی تھی (سورۃ التوبہ)

آیت 143

تطبیق امام فرماتے ہیں بقول مایقول هذا القول ان مرادہ
الماہور وحی وذلک ان قریباً قالوا المایقول القرآن من تلقا منزل
نکذبہم ومعانی القرآن ج ۳ ص ۱۹۵

اس آیت میں صرف کفار کے قول کی تردید ہے ان کا خیال تھا یہ تو آن حضور اپنی طرف سے کہتے ہیں تو جواب آیا کہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ آپ اجتہاد نہیں کرتے تھے

علامہ زکریا فرماتے ہیں: وحجج احمد الایہ من لاری الاحتیاج لہ فیما
بحساب ان الذہب مع لہم الاحتیاد کما لا احتیاد و من استاہلہ ظلہ وحی
لا یطلق عن الہدی (الکشاف ج 4 ص 418)

بعض اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انبیاء اہرام کے لئے اجتہاد کی محتاج نہیں
تھیں لیکن اللہ نے اس کو اجتہاد کی اجازت دی ہے ان کا اجتہاد اور ہر وہ بات جو اللہ
کی طرف منسوب ہو اس کی بنیاد وحی نہیں بلکہ وحی ہوتی ہے یعنی نبی کا اجتہاد
بھی تا ابدی بن جاتا ہے کیونکہ نبی نے اجتہاد کی وحی لیا تھا تا نبی اور حج بہ جاتی
ہے۔ نبی کا اجتہاد پر تمام نہیں رہتا۔

ابن الجوزی فرماتے ہیں: وهذا مما یحتاج من لا یجیر للشیء ان
یحتج بہ و لیس معاظیہ الا ان اجتہاد الرای اذا صدر عن الوحی حار ان

اور حضرت موسیٰ کی امت کے لئے تھا امت محمدیہ کے لئے اپنی اور میری سنی سے
فائدہ ملتا ہے۔ (ورنہ ایساں ثواب کا مسئلہ فخر ہو چکا) (نعمانی)

۳۔ ان الحراد بالانسان ههنا الكافر طاعا المؤمن فله ماسعى
وما يسعى له فانه الربيع بن اسير ربيع بن اسير کہتے ہیں انسان سے مراد کافر
ہے مؤمن کو اپنے اور دوسرے کے عمل کا فائدہ ملے گا لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے
اس قول کی ایسی تفسیر بھی کی کہ تردید کی ہے لیکن کافر کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ امام
رازی نے اس سے کافر مراد لینے سے قول کو ضعیف کہا ہے۔

۴۔ انه ليس للانسان الا ماسعى من طريق العدل فاما من باب
المفضل لمحالو ان يزيد الله عز وجل ما يشاء فانه الحسن بن فضال حسن
بن فضال کہتے ہیں صرف اپنے عمل کا لالہ اللہ کا بدلہ ہے اور دوسرے کے عمل سے
فائدہ ملنا اس کا فضل ہے جس کے لئے محتاج ہیں زیادہ کر دینا اللہ کا فضل اس
کے کاغذوں کا پابند نہیں۔ (نعمانی)

۵۔ ان ماسعى ماسوى فساله ابو بكر البواق لبتے ہیں ماسعى سے
مراد مانوس ہے یعنی اس نے ہدایت کی ہے امام قاضی نے بھی یہ قول نقل کر کے
ساتھ ساتھ اس کی ہے بعث الله الناس يوم القيامة على نياتهم اللہ تعالیٰ
لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق نکالے گا

۶۔ ليس للكافر من الخير الا ما عملته في الدنيا فيشابه عليها فيها
حتى لا يفتنى له في الآخرة ذكره النعلبي غفر له کہتے ہیں کافر کو اپنے عمل
کا بدلہ صرف اس دنیا میں ملے گا آخرت میں ہمارے ملے گا (اس قول میں بھی
انسان سے کافر مراد لیا ہے نعمانی)

۷۔ ان السلام بمعنى على التقديره ليس على الانسان الا ماسعى

ہر انسان کے عمل کا پورا صرف اس پر ہوگا اس معنی کے عطا یہ آیت ماقبل آیت کے لئے تفسیر بنا جائے گی و لا ضرر و لا ضرر و لا ضرر و لا ضرر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو جو کچھ دوسرے کا۔

۸ انہ لیس لہ الامعہ غیر ان الاسباب مختلفہ انسان کو اپنی ہی سعی کا ثمر ملے گا لیکن سعی کے اسباب مختلف ہیں الفناء یكون سعید فی تحصیل قوائمه والدين رحم عليه وحديق نارۃ یسعی فی خدمۃ الدين والعبادۃ فیکتب معہ اهل الدين فیکون ذلک میا حاصل بسعہ کبھی آدمی کسی سے قرابت حاصل کرے گا کبھی اس کا بیٹا ہوگا جن کو اس سامی پر ہم آئے گا کبھی سامی دین کی خدمت یا عبادت کرنے کا جس کی وجہ سے اہل دین اس سے محبت کریں گے ان لوگوں کے ایصال ثواب کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ سامی ان کے ایصال ثواب کا باعث بنے گا (ذوالحجہ 8 ص 80-81)

امام قرطبی فرماتے ہیں ومحممل ان قولہ وان لیس للسان الا حسی خاص فی المینۃ یہ احتمال ہے کہ خاص بیانات کی سعی کا اثر صرف اس پر ہوگا (قرطبی ج 18 ص 115) حکیم الامت مولانا محمد تقی فرماتے ہیں ایمان کے بارہ میں یہ فہم اپنی کمالی ملے گی یعنی کسی کو دوسرے کو ایمان اس کے کام نہ آوے گا (بیان القرآن ج 11 ص 79) ایک دوسرے کے ایمان سے فائدہ نہ ملنا اور ایک دوسرے کے عمل سے فائدہ ملنا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

سورۃ القصص

تعارف 490

آیت 19

انما ملأنا قلوبہم بحکمت و اعراضنا عنہم ہم نے ان پر ایسا تذکرہ

ہوا سبکی ایک دوامی نحوست کے دن میں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم جاوید پر محمدؐ کا عذاب ایک دن کے لئے تھا لیکن دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن تک یہ عذاب قائم تھا اور شاہد و گواہی ہے فارسلنا علیہم ريحا عاصرا لھی ایام محسات تو ہم نے ان پر ایک ہوا سے آگے دنوں میں بھی بھیجی جو محسوس تھے پہلی آیت میں یوم مفرد ہے اور اس آیت میں ایام جمع آیا ہے۔ دنوں میں تلافی سے ایک اور آیت میں ہے سبع لیال و نساہ

ایام حسوما (سورة النحل آیت 7)

تفلیق امام رازی فرماتے ہیں والمراد من الیوم هنا الوقت والزمان کما فی قوله تعالیٰ یوم ولدت ویوم اوت و یوم ابعث حیاء یوم سے مراد صرف وقت اور زمان ہے۔ (تفسیر کبیر ص 29 م 48)۔

یعنی یوم اور ایام میں کوئی تغایض نہیں بلکہ یوم سے مراد پہلا دن ہے عذاب کا یہ وقت عذاب دائم اور مستمر تھا اور وہ پہلا دن ایک قول نے مطابق یوم اربعاء ہے تو سورة القمر میں صرف عذاب کے شروع ہونے والے دن کا ذکر ہے

حاشا آتوق فرماتے ہیں والمراد بالیوم مطلق الزمان مطلق زمان مراد ہے تھوڑا (7) سے چل کر لیتے ہیں ان ایام الیوم الیوم مستمر زمان اس لئے مراد ہے کہ یوم واحد میں اتنا ذکر ہے اس لئے مطلق زمان مراد ہے دوسری جگہ جو ایام آیا ہے ان کے معارض نہیں

سورة القمر

تغایض 191

آیت 29

فساد و اسحاقیم فعد علی العشر و انہم من غیثی کو بایا ہوا اس نے وارایا

اور مار ڈالا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماقہ یعنی جوق قتل کرنے والا آیت
تھا لیکن دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آیت نہیں جلد زیادہ تھی ارشاد سے کذب وہ
لعقروہا۔ انہوں نے بغیر کو بظاہر اس اونٹنی کو مار ڈالا اور انہوں نے اس آیت
(14) آیت اور ارشاد ہے لعقروہا فاصحو الذمیں یہ انہوں نے اس اونٹنی
کو مار ڈالا پھر بیان ہوئے۔ (سورۃ الشرا، آیت 157)

تعلیق: اونٹنی کا قتل اگرچہ ایک نے کیا تھا لیکن بچہ سب لوگ اس پر راضی تھے
اس لئے اونٹنی کے قتل کی نعت سب کی طرف ہو لی امام قرطبی نے قتادہ کا قول نقل
کیا ہے کہ اس شقی قتادہ بن مالک نے اس اونٹنی کو ان وقت قتل کیا جب ان نے سب
مرؤہوں میں چھوٹے بچے اس جرم نے لئے آمادہ ہو گئے اور اس بد نعت کے ساتھ اونٹنی
کو مار ڈالے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں واصیف الی الکلی لانہم رطوا بفعله اقرطبی ج 20
(ص 79)

علامہ آلوسی سورۃ قمر کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ ولے العقر البہم فی
قوله لعقروہا النافۃ لانہم کالواراضیہ بہ (رواع المعانی ج 27 ص 90)

سورۃ الرحمن

تعارف: 192

آیت 35

برسمل عیبکمہ شواط من مار ومحامی فلا تنصروا تم ان دونوں پر آگ
کا شعلہ اور یہ وہاں پھوڑا یا جائے گا پھر تم نہ بھانکے اس آیت میں اس بات کی
تعلیل ہے کہ اس قسم کا مذاہب العام نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ متصل آیت
"فای الاءہ ربکم ان کذبوا" مجھے آیا یا تمہیں اپنے رب کی اطلاع ہے کہ معلوم

ہوتا ہے کہ مذاہبِ نعمت ہے دونوں میں تشاد ہے

تظہیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں وہیل من الالاء التہدید علی
موجبات العذاب فیجتنب منها موجبات العذاب سے ڈرنا تاکہ بچ جائیں یہ
بھی نعمت ہے (مفسر بن 9 ص 163)

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں۔ لسان التہدید لطف والتمیز بین العطیع
والعاصی بالجزاء والانتقام من الکفار من عداد الالاء ذرا اور مہربانی
ہے کفار سے انتقام اور صلح اور عاصی میں جزا کے ساتھ فرق انعامات میں شمار
ہوتا ہے عظامہ شعلی فرماتے ہیں۔ لان اندا وہ فی دار الدنیا من الالاء ہوال
القیامۃ من اعظم نعم اللہ قیامت لی ہونا کیوں سے دنیا میں ڈرنا اللہ کی بہت
بڑی نعمت ہے۔ (اضواء البیان ج 10 ص 283)

مثال یہی ہے کہ ایک انجان مسافر کو ایسے ہارٹ نے گھڑے کی اطلاع دیتا جس میں
اس کے گرنے کا امکان ہوتا کہ وہ بچ جائے یہ اس مسافر پر بہت بڑا انعام ہے حکیم
امت مولا نا تھانوی فرماتے ہیں اور اس کا اتنا بھی بوجہ ذریعہ ہدایت ہونے کی
ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ (بیان القرآن ج 11 ص 91)

یعنی اس مذاہب کی خبر دی گئی ہے تو یہ بھی انسان کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہونگے ہے
اس لئے ایک نعمت عظمیٰ بن گئی

صورۃ الرحمن

تہذیب 193

آیت 39

فبومنبذ لا یسال عن ذلہ الس ولا حان تو ان روز کسی انسان اور جن سے اس
سے جہنم کے متعلق نہ پوچھا جاوے گا۔

ولا یسئل عن ذلویهم المحرمون اور اس جرم سے ان کے تائبوں کا سوال نہ کرنا ہے گا (سورۃ التمسس آیت 78) ان دونوں آیتوں میں مذکور ہے کہ تمہارے میں سے باز پرس نہ ہوگی

لیکن بعض آیات میں فرماتے ہیں کہ ان کے گنہگاروں پر تو باز پرس ہوگی فرمان باری ہے فسوریک لنسئلهم اجمعین سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کریں گے (سورۃ النحر آیت 92) ایک اور ارشاد ہے وفوفوہم انہم مسئلون اور ان کو پھر اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا سورۃ الصفات آیت (24)

تخلیق ۱۰۰۔ شوکانی فرماتے ہیں ان ماہتا بکون فی موقف والسوال فی موقف اخر من مواقف القیام قیامت کے دن بہت مواقف ہیں ایک موقف میں سوال نہ ہوگا دوسرے موقف میں ہوگا دوسرا جواب یہ ہے انہم لا یسألون ہا سوال انہم عن ذلویہم ان سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کون کونسا گناہ کیا ہے لان اللہ سبحانہ قد احصى الاعمال وحفظ علی العباد یوحی اللہ نے بندوں کے اعمال کا احاطہ کیا ہے ولکن یسألون سوال تو بیخ و تبریع ان کو ڈانٹنے کے لئے ان سے سوال کیا جائے گا

ایک اور جواب بھی دیا ہے ان عدم السؤال ہو عند البعث والسوال ہو فی موقف الحساب بعث کے وقت سوال نہ ہوگا اور حساب کے انکشاف پر سوال ہوگا (فتح اللہ ج 5 ص 138)

ابن الجوزی فرماتے ہیں لا یسئلون لعلہم حالہم ان کا حال معلوم کرنے کیلئے سوال نہ لیا جائے گا یوحی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے

(۲۱) لا یسأل بعضهم بعضا عن حال لا یتعال کل واحد منهم

نفسہ لوگ نفس کی وجہ سے ایک دوسرے سوال نہ کریں گے۔

(۳) لایسالمون عن ذنوبہم لانہم یعرفون سیمامہ اس لئے نہیں
پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے چہروں سے پچھالے جائیں گے کافر سیاہ چہرے
اور لوگوں اور مومن کے درمیان اختلاف چلدار ہوں گے۔ (زاوایہ ص 8 م
(118)

امام قزاقی فرماتے ہیں لانہم یعرفون سیمامہ کما وصف اللہ اس لئے سوال
نہ ہوگا کہ چہروں سے پچھالیں جائیں گے اس کے بعد والی آیت نے خود یہ بات
ساف بروی عرف الکرمون سیمامہ پچھانے جائیں گے گناہ گار اپنے چہرے
سے۔ (معانی القرآن ج 3 ص 117)

سورة الحديد

تہذیب 194

آیت 4

سم اسمہ فی عذاب الہی فی حق تم ہو انجنت پر اس آیت میں ہے کہ اللہ علی
مستوی ہے لیکن وہ معکم ویسا فنتم اس کے منافی ہے کیونکہ اس آیت کا
مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں تم ہو۔ (سورة الحديد آیت 4)
تلیت اللہ تعالیٰ الہی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے لیکن ہماری خلقت پر ہم
قدرت سے طاقتور احاطہ کرتے ہوئے ہیں۔ اسے ہم قدرت سے کوئی شے باہر نہیں
حاضر آ رہی ہے ان جوں کا توں امام بخاری کی کتاب الاموال والصفات نے نوالہ
سے نقل کیا ہے عذاب الہی معکم (روح المعانی ج 27 ص 206)

آجہاں نہیں ہو اللہ تم کو جہاں ہے عیان فرماتا ہے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں
وہ یہاں ہے تو وہ یہاں معکم یعنی تم کے ساتھ ہے۔ (تہذیب 194)

فرماتے ہیں فقال المتكلم له هذه المعية تمام العالم واما بالجمعقة والحمد لله
 بعد (ج 29 ص 215) شہین کہتے ہیں کہ طہی یا حفاظت کی میت
 مراد ہے امام قرطبی کہتے ہیں امس علی العرش اور وہ وہ حکم ایضا انتم
 دونوں میں تاویل ضروری ہے اگر دونوں آیتوں کو نظام پر عمل کیا تو یہ تناقض کا
 اعتراف ہوگا وہو معکم کی تاویل میں فرماتے ہیں ہمسی بغيره و سلطانہ
 و عدا۔ (قرطبی ج 17 ص 237) میت سے مراد اس کی قدرت طلبہ اور عظم
 ہے استوی علی العرش پر کافی بحث نے ہند لکھتے ہیں فساد و الفساد علی الالہ
 حمسی الحاکم انہ الساتر الحاکم الالہ عروہ۔ ل (قرطبی ج 7 ص 221)
 عرش سے مراد طلب ہے معنی یہ ہے کہ اس کا راجح قائل ہوا

سورة الحديد

تاریخ 195

آیت 8

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِمُنْعَمٍ عَلَيْكُمْ
 وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اور تمہارے لئے اس کا فوج جب ہے کہ تم اللہ پر ایمان لیں اسے حالانکہ رسول تم
 کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور خود اللہ کے تم
 سے مہد لیا تھا اگر تم کو ایمان لانا ہے۔

آیت کے شروع سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے ایمان نہیں تھا لیکن ان اللہ تمہیں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تھا

تالیف: جلالین میں ہے ان کنتم مومنین ای مريدین الايمان به فساد و
 البسہ ان اللہ پر ایمان لانے کا ادایہ ہے تو اس کی طرف ہدی کر۔ (ص 449)

مقتفی یہ ہے کہ ایمان ہے تو نہیں انرا مانا چاہتے ہو تو اس کا مقتضی موجود ہے
 الشیخ احمد السامی فرماتے ہیں ابن عثیم مؤمنین ہوی دھنی فان شریعتہما مقتضی
 لا ایمان ثم یرفع علیہا الاموی علیہ السلام اور مقتضی علیہ السلام پر ایمان ہے تو ان
 دونوں میں شریعت مقتضی پر ایمان لانے کا اتفاق کرتی ہے (ماشیہ السامی ص 4
 ص 170)

۱۰۔ مقتضی ہے کہ جن ان کلمہ مؤمنین، بموجبہ مالان هذا الموصح
 لا یؤید علیہ اگرچہ ان باتوں پر ایمان ہے جو ایمان کی مقتضی ہیں تو وہ
 ۱۱۔ جیسے امم ہو جو ان الکلی فی ص 4 ص 473

حاضر آوی نے تطبیق میں فی اقوال ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں وجوز ان سکون
 المراد ان کنتم محس یؤمنون فمالکم لا تؤمنون والحالة هذه اگر تم ان
 لوگوں سے ہو جو مؤمن ہیں تو یہیں ایمان نہیں لاتے حالانکہ تمہاری یہ حالت ہے
 کہ ایمان نہیں لاتے

(۲) وقال الذی احدی ای ان کنتم مؤمنین بدلیل عقلی او نقلی
 فقد بان وظہر لکم علی يد محمد ﷺ بیئہ وایزال القرآن علیہ
 اگرچہ ایمان عقلی اور نقلی پر ایمان ہے تو اس طرح کے تمام وایزال منہ بولتے ہیں — ہاتھ
 پر آپ کی بیعت ہے آپ پر ان قرآن کی وجہ سے ظاہر ہو گئے

(۳) وقال الطبری فی شک المراد ان کنتم مؤمنین فی حال من
 الاحوال فامتنوا الان منسی بھی حال میں ایمان لانا چاہتے ہو تو انکی لے آؤ ان
 کنتم مؤمنین بالمشافق الماخوذ علیکم فی عالم الدر فامتنوا الان
 اگرچہ ایمان عالم در میں لے گئے محمد پر ایمان ہے تو اب ایمان لے آؤ

(۴) وقیل المراد ان دعت علی الایمان فاستم فی رلب شریفة

والقدار رفعة الرتبة في ايمان پر مداومت اختیار کی تو بلند اقدار اور اعلیٰ رتبوں کے

مالک تبارک (روح المعانی ج 14 ص 216)

اسی عبد اللہ القسوطی فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین باللہ خالفکم
وکانوا یعترفون بهذا اگر تمہارا اللہ کی مخالفت پر ایمان تھا اور وہ اس بات کے
معترف تھے (القسوطی ج 16 ص 239) یعنی اگر اللہ کو خالق مانتے ہو تو اللہ کی
ذات پر ایمان لے آؤ۔

سورة المجادلة

تھاڑی 196

آیت 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَأَلْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا فِيهِ بِلَدِي نَحْوَ أَكْمِ
صدقة ایمان والو جب تم رسول سے سرکوشی کیا کرو تو اپنی سرکوشی سے پہلے کچھ
خیرات دے۔ (یٰ اے ایمان والو!) اس آیت میں حضور ﷺ کے ساتھ سرکوشی سے قبل صدقہ دینے
کا حکم ہے لیکن اس سے بعد اہل آیت میں اس حکم کی نفی ہے فرمان باری ہے
الاضفتم ان تقدموا بين يدي نَحْوِ أَكْمِ صدقات فاذلُم تفضلوا وانا لله
عليكم کیا تم اپنی سرکوشی کے قبل خیرات دینے سے اڑ گئے سو جب تم ذکر کر گئے
اور اللہ نے تمہارے حال پر غایت کی (سورة المجادلة آیت 13) اس آیت میں
صدقہ دینے کا حکم ہے صدقہ دینا اور نہ دینا دونوں میں تھاڑی ہے

تفلیق کا خی بیخاوی آجاتے ہیں ولکن مسوخ بقوله الاضفتم صدق
کا حکم اضعفتم سے ساتھ مسوخ ہے (بیخاوی ج 2 ص 354)

امام فراماتے ہیں ایک رتبہ صدقہ دینے کا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا فسخت
المرکبة ذلك المبرهم زلوة سے یہ رتبہ منسوخ ہو گیا (معانی القرآن ج 3

ص 142

علامہ زکریا فرماتے ہیں قال ابن عباس حمی منسوخة بالآیة التي بعده حارآ کے اُلحے ہیں
نفس لهم ان لا تقبلوا (الکشاف ج 4 ص 494) یعنی منسوخ ہوا اور یہ حکم پورا نہ
کرنے کی اجازت مل گئی۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں حذف فتح السعدی صدق کا حکم فتح کے ساتھ آسان
اور ہلکا ہو گیا (منظیری ج 9 ص 226)

سورة الممتحنة

خارج 197

آیت 8

لا ينهكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ان نبروهم ويغسلوا اليهم. الله تعالى تم تو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف
کے ساتھ نہ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارہ میں لڑیں اور تم کو قہار
لہروں سے نہیں نکالے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے ساتھ جنگی اور احسان کی اجازت ہے لیکن بعض
آیات سے معلوم ہوا کہ کفار کے ساتھ جنگی اور احسان کی اجازت مطلقاً منع ہے خواہ
قتل یا بربانی یا ہوسلمانوں کو قہروں سے نکالنا ہو یا نہ نکالنا ہو۔ ومن يولهم مقلباً
مهم اور جو شخص تم سے ان کیساتھ دوستی کرنے کا بے شک وہ ان میں سے ہوگا۔
(سورة المائدہ ۵) ومن يولهم مقلباً فالتك هم الظلمون جو شخص تم میں سے ان کے
ساتھ رفاقت رکھے گا وہ ایسے لوگ ہیں جن سے نفرت ہے۔ (سورة التوبة 23)

تالیق علامہ زکریا فرماتے ہیں والمعنى لا ينهكم عن ميرة هؤلاء
واسمايهاكم عن تولي هؤلاء ان كفار کیساتھ جنگی و احسان سے منع نہیں کیا بلکہ

دوستی سے منع آیا ہے یا اس سے نخواستہ اسے مراد میں جیسوں نے حضورؐ سے سبکی
تھی کہ آپ سے ہٹ کر رہیں گے نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ یا یہ
آیت آت القتال سے منسوخ ہے ومن قارۃ یخشاہ آت القتال (الکشاف ص 4)

ص 516

تاسی ثناء اللہ پائی جتنی فرماتے ہیں ومن ہما یظہر ان السہی عنہ الم
ہو مو الاذ اهل الحرب دون میر لہم بشر ط ان لا یضرب بالحو میں وفال
اللہ تعالیٰ فی الاساری من اهل الحرب امانا بعدوا ما قداہ والسن یوع
من السر الی حرب۔ دوستی منع ہے ان کے ساتھ امان منع نہیں ہے حید مسلمانوں
کو نہ دے اللہ نے الی حرب کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا میں یا فدیہ ان
اور امان الیہ قسم کی نکلے ہے دوستی الی حرب اور فی دولوں سے منع ہے (منہج ص 9
ج 262)

ابن الجوزی فرماتے ہیں لا ینہاکم حوہ الہیاعامۃ فی جمیع الشکفار وہی
منسوخۃ بقولہ فاقتلو المسترکین حیث وجدتموہم یا منزلت فی
الماء والصیان یہ آیت سب نظارہ کے بارے میں ہے لیکن منسوخ ہے آیت
القتال کے ساتھ یا اس سے مراد صرف خود میں اور بچے ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں
لا وجد لا دعاء النسخ یعنی منہجیت کے دعویٰ کے لئے کوئی وجہ نہیں

لا ینہاکم حوہ الہیاعامۃ من سواہم کو ابراہیم وغیرہ کا یہ غیر محرم اداہم
سے نہ ہوا بلکہ ان کے اہل اللہ علی الحرب وقرابہ وصادق (ازاد المسیر ص 8
ص 237) ان کے مخالفین اپنے بھائی یا پراسے ان کے ساتھ نکلی کر مارا یا انہیں ہلاک
کرا یا انہیں سے لے کر اس امان کی وجہ سے ہٹانے میں اصلو فیہ ولی آخریت نہ ملے
اور وہ ان کی جبروت کا جواز ہے

آءے 1

اد اءاءك المنافقون قالوا انشهد انك لارسول الله والله يعلم انك لارسول
والله يشهد ان المنافقين لكذبن . جب آئنا تحریر پاں منافقین کہیں ہم کامل
ہیں تو رسول ہے اللہ کا اور اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ
یہ منافقین جو نے ہیں منافقین نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کا رسول
دونا ایک حق بات ہے اس لئے انہوں نے ایک حق بات کی گواہی دی اللہ کو بھی
معلوم ہے کہ محمد اس کا رسول ہے لیکن اللہ نے واللہ انہی المنافقین لكذبن
نے ساتھ منافقین کی تکذیب کر دی تو اللہ کے نزدیک جو حق بات تھی بظاہر اس کی
تکذیب ہو گئی اور یہ تکذیب ان منافقین کی تصدیق ہو گئی کیونکہ وہ بھی حقیقت میں
آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے تھے۔

تطليق طاعة زخري فرماتے ہیں اور انہو انفسہم انشهد انك لارسول الله
شهادة انك لارسول الله انك لارسول الله انك لارسول الله انك لارسول الله
کا ساتھ دیتا ہے اللہ نے ان کی گواہی لی تکذیب کر دی کیونکہ ان کے دل زبانون
کے موافق نہ تھے وراسل یہاں وہ باتیں ہیں ایک ان کا نفس قول انك لارسول
اللہ ایک اس قول کی گواہی تو نفس قول تو درست ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی ان
کی گواہی لی تکذیب سے قبل یہ دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا رسول ہے لیکن
انك لارسول الله کے بارے میں ان کی گواہی درست نہ تھی کیونکہ ان کی زبانیں
ان کے دلوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں اس لئے اللہ نے ان کی گواہی کی تکذیب
کر دی طاعة زخري ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں اور انہو انفسہم انشهد انك لارسول

یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہی کہ یہ خود اپنے دہم میں بھی جمعے ہیں کیونکہ انکے رسول کو کذب خیال نہ تھے۔ کاظمی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں الہم لکذابوں ہی اخبار ہم عن هذا القول صادر عن علمهم وادعائهم حتى يصدق على هذا القول لفظ الشجادة ان سے جو قول ان کے علم اور ایمان کے مطابق صادر ہوا اس میں یہ جمعے ہیں چہ جائیکہ اس پر لفظ شہادت صادق آئے (ظہیری ج 10 ص 307)

امام فراماتے ہیں انما اكلت صبيروهم ان کا ضمیر بہوت ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں لا تبعم احسروا الحبو ما ظيهورا کیونکہ انہوں نے اپنے مافی الضمیر کے خلاف کمال کیا (یعنی) (عالمی القرآن ج 3 ص 158)

تعارف 199 سورة المعارج

آیت 4

فی یوم کما مقدارہ خمسین الف سنة ایس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی بجائے بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہزار سال ہے اور ثواب ہے۔ فی یوم کما مقدارہ الف سنة ایس دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہوگی (سورۃ السجود آیت 5)

تلمیح امام بخاری فرماتے ہیں فیل فیہ خمس موطا کل موطن الف سنة ایس دن پچاس صد سال کے ہر میدان ایک ہزار سال کے برابر ہے الف سے ایک سو تین مراد ہے اور خمسین سے پچاس موطن مراد ہیں (الکشاف ج 4 ص 609)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں قیامت کا دن چھ کھڑا سال کا ہے یہاں ہزار
سال کا ذکر ہے اس سے مراد زمین و آسمان میں آگے پلٹنے کی مسافت کا وقت ہے
فشتہ ایب ان میں آتے جاتے ہیں آکر کئی انسان زمین اور آسمان کی مسافت
کے لئے لڑنا چاہتے تو ایب جہاں لکھنے کے قبال عدافى الدیاب معرج
الملائكة فی یوم تکان مقدارہ الف سنة وفي قوله تعالى فی یوم تکان
مقدارہ خمسين الف سنة فقال هذا یوم القيامة (مظہری ص 10) 162

امام قرطبی فرماتے ہیں وقيل معنى ذكر خمسين الف سنة تمثيل
و هو تعريف طول مدة القيامة في المولف وما يلقى الناس فيه من
الشدة عند بچاں ہزار سال کا ذکر موقف میں زیادہ سے زیادہ کی طرف ایب مثال
سے کہ زیادہ وقت لازمی ہے (قرطبی ج 18 ص 283) ہر مین کی قسمیں ہیں
ممنون ہے بعض کا موقف ایب ہزار سال کے برابر ہو اور بعض کا موقف بچاں ہزار
سال کے برابر ہو

امام قرطبی ج ۱۰ ص ۱۱۲ کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان یوم القيامة فيه
سنة ما مقداره الف سنة ومدة ما مقداره خمسون الف سنة قیامت کے
دن ایام میں بعض ایب ہزار سال کا ہو اور بعض بچاں ہزار سال کا ہو اس سے وقیل
اوقات القيامة مختلفة فعدت الکافر بحسن العذاب الف سنة ثم
بتمثيل الى حسن احو مدته خمسون الف سنة قیامت کے دن اللہ
اوقات میں کافر کو ایب جنس کا عذاب ایب ہزار سال تک دیا جائے گا یہ وہ
جنس کی عذاب کی طرف منتقل کر دیا جائے گا جس کی مدت بچاں ہزار سال
ہوئی وہ قبل موافق القیامہ خمسہ ایب سال تک لکھنے کا وقت اللہ سے قیامت کے دن بچاں

موقوف ہوں گے ہر موقف کی مقدار ایک ہزار سال ہے (قرطبی ج 14 ص 188)

سورۃ المعارج

تعارف 200

آیت 8

يوم تكون السماء كالسيفيل جس دن آسمان تیل کی قلمت کی طرح ہو جائے گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان تاریک اسود ہو گا لیکن سورۃ الزمر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا رنگ سرخ ہو گا ارشاد باری ہے قَدْ أَثْبَتْنَا السَّمَاءَ قَلَابَاتٍ ورنہ کمال سان فرض جب آسمان پست پائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نری (37)

تعلیمی شدت مرتبہ ۲۰۰ سے ۲۰۱ کے مشابہ رنگ پیدا ہوتا ہے پس اند اور اسود دونوں الیہ متوجہ ہے یا اول ایک رنگ ہو پھر دوسرا بدل جاوے (بیان القرآن ج 12 ص 40)

سورۃ نوح

تعارف 201

آیت 27

انک اور مدبرہم یصلو انما دک ولا یلدوا الا فاحوا کمکاراً الب آپ ان کو دے زمین پر بنے ہیں ان کے ذریعہ لوگ آپ نے بنوہاں کو گمراہ ہی کریں گے اور ان کے آخری قاتل اور قاتل ہی اور پیدا ہوئی تمام اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ظلم قیام حاصل تھا جب کہ دیگر آیات اس کے خلاف ہیں قل لا یعلم من عسی السموات والارض العیب الا اللہ آپ کہہ سکتے کہ جتنی شکایتیں ہیں ان سے اللہ ہی کو پتہ ہے اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ جو کچھ اللہ ہی کو پتہ ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے

کے (سورۃ النحل آیت 66)

تو حق علیہ السلام نے خود بھی اپنے آپ سے علم غیب کی نفی کی ہے جو وہ وحدان ہے
والاعلم الغیب اور نہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں (آیت 31)۔

تعلیق: علامہ رشتہ خری نے اس تعارض کو احوال و جواب کی شکل میں

آنکر کیا ہے جواب میں فرماتے ہیں لبث فیہم الف سۃ الاحمسیں

عاما ہذا فیہم واکثہم وعر ف طاعہم واحوالہم وکان الرحل من

ینطلق باہنہ الہ وبقبول احوالہذا فادہ کذاب وان ابی حذر فیہ

لمیوت الکبر وینشاء الصغیر علی ذلک وقد اخبر اللہ عزہ حل انہ

لن یؤمن من لہو مک الامن قد امن (الکشاف ج 4 ص 621) تو حق علیہ

السلام نے اپنی قوم سے پانچ سو 950 سال گزارے تھے ان کیساتھ نمایاں دنیا کی

طبیعتوں اور احوال کو بیکار کیا آدمی اپنے جیسے کائنات علیہ السلام نے پاس انکر لہا کہ

جیسا اس سے بڑا کر بنا یہ بھولا ہے مجھے بھی اپنا باپ ان بھولایا کرتا تھا یہ اسی

حالت تفر میں مرنا اور چھوٹے کی اس حالت میں تربیت ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے

آپ کو خیر بھی دی تھی۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں وقد عامہ کل ذلک بو حی (روح المعانی ج 290

ص 80)

یہ سب کچھ وہی سے معلوم آیا تھا جاننا ان کثیر فرماتے ہیں وذلک لیسخرتہ بہم

و ممکنہ بین اظہر ہم الف سۃ الاحمسیں عاما (ابن اثیر ج 7 ص 129)

ان میں 950 سال کا دور گزارا گیا تجربہ کے بنیاد پر یہ بات کئی امام ائمہ

فرماتے ہیں لیسر للکس والاسطراء اما لکس فقولہ تعالیٰ انہ لن یؤمن

من لہو مک الامن قد امن امام ابن قریب فرماتے ہیں کوئی حال کرے کہ کوئی

کو کیسے پہچلا تو ہم جواب دیں کہ اُنہی کی وجہ سے کہ وہ ان کے جو ایمان لا چکے
ہیں اور وہی شخص تمہاری قوم میں سے ایمان لاتا لائے گا۔ واما الاستقراء فهو انه
ثبت فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاعرف طاعهم (تبرج 30
ص 146) یا تو نص کے وجہ سے چان گئے یا استقراء کی وجہ سے کیونکہ 950 سال
ان میں گزر اور ان کے مبلغ کو جان گئے اور ان کو نہ پایا تو پہچلا کہ یہ ایمان الہی
والے نہیں

تعارض 202 سورة المومل

آیت 9

رب المشرق والمغرب وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے رب المشرقین
و رب المغربین وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے (سورة الرحمن آیت
17)

فلا الهم رب المشرق والمغرب پھر میں قسم لگاتا ہوں مشرقوں
اور مغربوں کے مالک کی (سورة الطارق آیت 40)

ایک آیت میں مشرق و مغرب کو مفرد کہا، دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ مشرق
و مغرب ایک نہیں بلکہ وہ ہیں جس کی آیت سے معلوم ہوا کہ مشرق و مغرب بہت
زیادہ ہیں بلکہ حق کی الٰہات وہ سے زیادہ پرہیزی ہے جنہوں نے ان میں تعارض
معلوم ہے

تفہیم جنہوں نے ان میں کوئی تعارض نہیں۔ یہاں ایک مشرق اور ایک
مغرب کا ذکر ہے اس سے مراد ایک جہت اور طرف مشرق ہے اور دوسرا طرف
مغرب مام نہر پارک ان دونوں کو ہی جانتے ہیں جہان سے سورج نکلتا ہے

اس و مشرق لیتے ہیں اور جہاں غروب آفتاب سے ۱۵۰ میل اور مغرب نیچے ہیں مشرق اور مغرب سے ہیں وہ اطراف مراد ہیں جہاں مشرقی اور مغربی فرمایا اس سے مراد آرمی اور سوری کا مشرق اسی طرح آرمی اور سوری کا مغرب مشابہہ سے یہ بات معلوم کرنا بالکل واضح ہے جس آیت میں مشرق اور مغرب بیچ کے بیچ سے ماحول ذکر کیا ہے اس سے مراد ہر روز کا مطلع اور غروب ہے کیونکہ سورج کے طلوع کی جگہ اور نقطہ روزانہ نکلا ہوتا ہے اس طرح جاتے غروب روزانہ نئی ہوتی ہے یہ سطح چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور اس کا رنگ آواز سے نکلنے والے میں سورج طلوع اور غروب ہوتا رہتا ہے

جدید ماٹری تحقیق اس پر شاہد حال ہے مشرق اور مغرب کو ہر روز کے نئے مطلع اور ہائے غروب سے لگاتار سے بیچ لگاتار ہے سمجھ میں فرماتے ہیں واللہ المستوفی والمعرب اذا لم يعرف احداها ولا نبيها مصدران وحده المنصاري والمغارب ساعتان وقوعهما في كل يوم والمنسوبين والمعربان ساعتان مشرق النساء والتبف ومغربيهما مشرق اور مغرب سے بہت مشرق اور مغرب سے ہر روز کا نیا مطلع اور غروب اور مشرق اور مغرب آرمی اور سوری کا مشرق اور مغرب مراد ہے (الدر المنون ج 2 ص 80) تمام تفصیلی توجیہات کا ماسلہ آیت میں ہے اس لئے ایک حوالہ پر اکتفا کیا گیا

تواریخ 203

سورة المدثر

آیت 54

كَلَّا اِنَّهُ لَفِي كِتَابٍ مُّذْمَرٍ يَوْمَ تَنْفَخُ الْفُفُوفُ كُلٌّ مِّنْ مَّوْجٍ يَّابٍ
مَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ اِلَّا حُرُوفًا يَّوْمَ تَنْفَخُ الْفُفُوفُ كُلٌّ مِّنْ مَّوْجٍ يَّابٍ

قرآن شجرت کی چیز ہے (آیت ۱۱)

تلیق **بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** فرماتے ہیں لان تعدید الایة فی

ہذہ السورۃ ان القواف تدکوة ولی عیس ان آیات القرآن تذکرۃ عروۃ

مشرقیں مقدمہ مرتب قرآن ہے اس لئے ضمیر مذکور ہے اور عیس میں مقدمہ مرتب

آیات ہیں اس لئے ضمیر مؤنث فی اراء فی (الرحمان فی توبہ حکابہ القرآن

ص 190)

عبدالقادر عطا فرماتے ہیں و یحصل ان تكون التذکرۃ الثانیۃ من وجہ الی

قصۃ الاعنسی والایات سرت فیہما سورۃ میں مؤنث کی ضمیر الی کے

قے اور اس میں مذکور شدہ آیات کی طرف راجع ہو اما الاولیٰ للفقہ ان کلمہ

اور سورہ ہشر میں پورے قرآن کی طرف ضمیر راجع ہو (حاشیہ البرہان فی توبہ

تکلیف القرآن ص 190)

علامہ بخاری فرماتے ہیں اسماء ذکر لانہا فی معنی الذکر او القرآن

مذکور ضمیر اس لئے اسے تذکرۃ سے مراد ہے یا قرآن (تفسیر الشافعی ص 4

ص 657)

ابی اسعد العمادی فرماتے ہیں فالضمیر ان للفقہ ان وتالیث الاول لتالیث

عبرہ وغیر الاول للسورۃ او للافات الساطۃ والثانی للتذکرۃ

والذکر لانہا فی معنی الذکر والوعظ سورۃ عیس میں الحادۃ ذکرہ کی

وہو اس ضمیر قرآن کی طرف راجع ہیں اول ضمیر اس لئے مؤنث ہے کہ اس کی

فیہ مؤنث ہے یہ پہلی صیغہ مؤنث سورۃ یا تالیث توت کی طرف راجع ہے (تفسیر ابی

الرحم ورج 5 ص 237)

آیت 21

و حلوا الباور من فضة اور ان کو پہنائے جائیں گے ننگن چاندی کے سورتاج میں ہے۔ یحلوں میںھاں اساور من ذهب و لؤلؤا پہنائیں گے ان کو وہاں ننگن سونے کے اور ہوتی پہلی آیت میں چاندی کے ننگن کا ذکر ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں سونے کے ننگن کا دونوں میں تعارض ہوا۔

التلیق۔ طائر زخترى تعارض نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ وهذا صیح لا اشکال فیہ علی انہم یسورون بالحنسب اعلی المعافی و اعلی الجمع کما سراج لئسا الدیبا میں انواع الحلی و یجمع بیہما سونے اور چاندی کے ننگن یا تو ایک ساتھ یا کبھی سونے کے اور کبھی چاندی کے پہنیں گے جیسے۔ یا کی عورتیں مختلف قسم کے زیورات جمع کر کے استعمال کرتی ہیں۔ اس کے بعد بڑے طرہ انداز میں لکھتے ہیں۔ وما احسن بالمفصم ان یکون فیہ سواران سوار من ذهب و سوار من فضة۔ لیاہی اچھی کائی ہوگی بس میں سونے اور چاندی کے ننگن پہنیں گے (الکشاف ج 4 ص 674)

امام قرطبی فرماتے ہیں حللی الرجل الفضة و حللی المرأة الذهب و قبل عبارة یسورون الذهب و تارة یسورون الفضة آدمی کا زیور چاندی ہوگی اور عورت کا زیور سونہ ہوگا یا کبھی سونے کے زیور استعمال کریں گے کبھی چاندی کا (قرطبی ج 19 ص 148)۔

امام راہی فرماتے ہیں ان الطباغ مختلفة فرب السان یکون استحسانه لیباص الفضة فوق استحسانه للذهب فالله یعطى کل احدھا ما یرغی فیہ الھ و مبلہ الھ اللھ

اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعت کے لوگوں کو پیدا کیا ہے کسی کو چاندنی کی سفیدی انہی ملتی ہے کسی کو سونے کی شہری رنگ برآمدی کو اس کی رغبت اور میلان ہے۔ مطابق اللہ تعالیٰ سے پیدا چاندنی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اور توجیہ کی ہے ان ہدہ الامورۃ من الفحشاء الماکنون للولد ان الدین ہم الحمد واسوۃ اللعاب للناس۔ (تفسیر تیسرے ج 30 ص 253 254)

چاندنی کے نقشہ نام لوگوں کے لئے ہوں گے اور سونے کے نقشہ لوگوں کے لئے

سورۃ الذہر

تعارف: 205

آیت 28

لحم خلقهم وشددنا امرهم ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جواز بند مقرر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان خلقنا مضبوط ہے لیکن ایام آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلقنا کمزور ہے۔ فرمان باری ہے وخلق الانسان معقلاً او آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے (سورۃ النسا۔)

تعمیق امام رازی فرماتے ہیں فقال امن عاصی وصی اللہ عہ والا کثروں المراد بہ انه ضعیف عن الصبر عن النساء فلذلك اباح للہ له نکاح الامه کما سبق قبل هذه الآیۃ۔

مورقین سے رکے۔ بنے مل ضعیف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے امراء کو کیما تہ نکاح امی کے لئے مہاجر کر دیا ہے۔ وقال الرجاء معناه الہ بفلسہ ہواہ وضمہونہ فلذلك واصل بالضعف شہوت سے ملنے پر ہونے کے اعتبار سے ضعیف ہے واصل اللہ تعالیٰ وشددنا امرهم فسمعنا وشدنا او حالہم بعضنا الی بعض۔ التبری فی الاستنباط او جلد ۱۵۰ مرقم کا مرقم ہے اس لئے احضار

على الفواهم فنكلم ابديهم وارحلهم فحينئذ لا يظفون محبة
تفهمهم ، اراد المبرج 8 ص 451 ،

طرح کرتے ہیں کہ بہت باہنی لڑیں گے اور یوں سے پھر ان کے وہ ہوا پر ص
انکائی ہاتھ لگی پھر ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کریں گے اس وقت تک پیش
نجات پاؤں سے لے کر نہ بول سکیں گے

امام زکریاؑ کی بیعت میں ، و یوم القيامة طویل ذو مواظن و مواظبت بظنون
فی وقت ولا یظفون فی وقت ولذلك ورد الامران فی القرآن
(الکشاف ج 4 ص 681)

قیامت کا دن طویل ہے کئی میدان اور اوقات ہوں گے بعض اوقات بات نہ سکیں
کے بعض اوقات نہ سکیں گے اسی لئے قرآن مجید میں ، لوں کا ذکر ہے ہدایوم
لا یظفون میں یوم سے مراد قیامت ہے امام زکریاؑ فرماتے ہیں قال المراد
بقول یوم ان یظفون قلب الماتہ مع فایک ساعت مراد ہے ماراد ان نہیں بیت ولی
لے ایک یوم بقدیم ہذاں صرف ساعت قدیم مراد ہے بلکہ ایلی ساعت میں
بول لیں گے اور سے میں تماموں اور سے امام قلمی فرماتے ہیں یعنی الیوم
الساعة الوقت امام قلمی فرماتے ہیں قال الحسن لا یظفون محض وان
کمالہ یظفون (قلمی ص 19 ص 144) انبت والا حکام نہ سکیں گے ارچہ
بول سکیں گے امام زکریاؑ کی ایک اور تالیف ہے یہاں او حمل بظفیم کلا متفق
لانه لا ینفع ولا یسمع ، ان سے بولنے نہ پوانا تھا کیونکہ اس کا کوئی خاص نہ ہوگا
امام زکریاؑ فرماتے ہیں کہ ان کے تمام اور تمام لہذا کیونکہ ان کے تمام نہیں نہ
سکیں گے فرماتے ہیں و یظفون صایقال لمن ذکر کلاما عمر مفید والیہ
شینا فیہ فیہ بات کرنے والے کو ماریا تا ہے آپ نے فرمایا نہ لہا

آیت 36

وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَدُونَ. اور نہ ان کو اجازت ہوگی نہ کر سکیں گے انرا
آیت میں اعتذار کی نفی سے لیکن دوسری آیت سے اعتذار کا ثبوت معلوم ہوتا ہے
اور شاذ باری ہے یہ وہ لا یسفع الظالمین معذرتہم جس دن کہ ظالموں کو ان کی
معذرت کچھ نفع نہ دے گی (سورة المؤمن آیت ۵۲)۔

تلقین اہم راوی فرماتے ہیں لا یسفع الظالمین معذرتہم) لا یبدل علی
انہم نہ تکرر ولا عدل بل لیس فیہ الا انہ لیس عندہم عذر مغبول لافیع
وہذا القدر لا یبدل علی انہم ذکر وہام لا ظالمین سے معذرت کی نفی ہے
یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ عذر پیش کریں گے بلکہ صرف یہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس
نافع اور مقبول عذر نہ ہوگا اور ان عذر نافع کی نفی سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ عذر
پیش کریں یا نہیں۔

وایضا فیقال یوم القیامۃ یوم طویل فیعتمدون فی وقت ولا یعتدرون
فی وقت آخر۔

یہ دوسرا جواب ہے کہ قیامت کا دن یا طویل ہے کسی وقت معذرت کر لیں گے اور
ایضاً وہ قیامت معذرت نہ کر سکیں گے۔ (مفسر کبیر ص 27 س 77)

مسائل الرافعی میں ایسا اور جواب ذکر ہے اس ضعیف کہا ہے فرماتے ہیں اثبات
معذرت مسلمانوں کے لئے ہے اور اعتذار کی نفی کفار کے لئے ہے۔ (س 363)

آیت 23

لابیث فیہا احقبا رہا کریں اس میں فرسوں۔

احقبا حب کی جمع ہے غلبہ ضرر کیساتھ اسی (۸۰) سال کو کہتے ہیں حب بمعنی الدھر احقبا بہت زمانے، بظاہر اس سے قاضی معلوم ہوتی ہے دوزخ میں محدودہ تک رہیں گے لیکن دیگر آیات میں صاف مذکور ہے کہ کفار اور مشرکین ہمیشہ لئے جہنم میں رہیں گے۔ خالد بن فیہا ابداء جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (سورة البیۃ آیت 8)

اس آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے جہلہ بین فیہا مادامت السماء والارض الانشاء ربک ہمیشہ رہیں اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین مخرجو چاہے تیرا رب قضا اور لا قضا فی میں متاقل ہے

تظہر طائر زخمری فرماتے ہیں کلمہ مضی حب بعد آخر
الی غیر النہایۃ ولا یحکد یستعمل الحطب والحفۃ الاحیث یواد تنافع
الازمنہ ولو الیہا ایک حب ختم ہونے کے بعد دوسرا حب شروع ہو جائے
کا اسی طرح نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہے گا حب اور حب کا استعمال وہاں
ہوتا ہے جہاں زمانے ایک دوسرے کے پیچھے تسلسل سے لگے ہوں دوسری توجیہ یہ
ہے کہ اگر زمانہ متاقل مان لیں تو آیت کا معنی یہ ہے کہ شراب حیم اور غساق کے
خدا اب میں کافی عرصہ تک مشغول رہنے کے بعد دوسری نوع کے خدا اب کی طرف منتقل
کروںے با میں نے لیکن نفس خدا اب سے نہ نکلیں گے

طائر زخمری فرماتے ہیں ثم یبدلون بعد الاحقبا غیر الحمیم والفساق
من جنس آخر من العذاب حمیم اور غساق کے خدا اب کے بعد دوسری

فروع کے عذاب میں مبتلی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سے یہ قرآن مجید کی ہے
 آیت ہے تو قی ہے ہذا علیہ و فیہ حمیم و عسافی و آخر میں مشکوٰۃ
 الزواح پر کہتا ہوا اپنی اور پیچ ہے وہ لوگ اس و عسفی اور بھی اس قسم کی طرح
 طرح کی چیزیں ہیں اسرارۃ ص ۵۸

ایہ اور جواب میں دیا ہے حب میں شب ماوانا ہے اذائل مطرود و حیرہ
 معنی ہو گیا لامیر حقیقین محدبین حب سے مراد ہمارا و مال ہے کہ جس
 میں باران اور نیم ہو یعنی جنہی حقیقین یثانی اور ہے نبی میں رہیں گے ان میں ہم
 ہر محبوب، رزق نہ دیا جائے گا (الشافح 4 ص 689)

کہ آیا آیت میں تانی اور ہم تانی کا تفسیر بلکہ صرف انہوں نے ہی ہے خیر فی واقعی
 کا ذکر ہے۔

امام قسطنطینی فرماتے ہیں کہ لا یستقطع فکلما عسی حنف جاء حنف احقاب ثم
 نہ اولیٰ نے ہر حب کے بعد وہ احقاب شروع ہو جائے گا اس کے بعد فرماتے
 ہیں کہ احقاب سے مراد اور تانی مراد ہوتے تو تمام میں ہونا چاہیے تھا۔ حسنا
 احقاب یا عشرہ احقاب لیکن احقاب کے ساتھ مد نہ لارہیں انی نے امام قسطنطینی
 فرماتے ہیں وہی کتابۃ عن النابید ای یسکون فیہا ابدا

احقاب تا یہ اور بقلم سے لکایا ہے یعنی جہنم میں بیٹھ رہیں گے امام قسطنطینی ایہ
 اور جواب بھی دیتے ہیں کہ احقاب سے مراد مدت مراد ہو تو ہر گناہ کا سلطان
 مراد ہیں جو جہنم سے نکالے جائیں گے فرماتے ہیں و یسکون حمل الایہ علی
 عبادہ الدین بحیوۃ من الساب بعد احقاب آیت کو انادکار مسلمانوں
 پر حمل کرنا نہیں ہے ہوا احقاب کے بعد آگ سے نکالیں جائیں گے امام قسطنطینی 19
 ص 178 179)۔

تعارض 209

سورة عبی

آیت 2

ان جاہ الامنیٰ الہی بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا اندھا ہر القہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابن ام مکتوم کو اندھا کیا حالانکہ دوسرے مقام پر خدا ارشاد فرماتا ہے ولا تسمو ابلا لثحاب اور نہ ایک دوسرے کو ہرے لقب سے پکارو (سورة النجرات آیت ۱۱) اس آیت میں سے القاب اور نہ سے مومن سے روکا گیا ہے اس طرح دونوں آیات میں تعارض ہوا

تعلیق
دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ القاب سے روکا گیا ہے لیکن یہاں اللہ نے ابن ام مکتوم کو نہ سے لقب سے نہیں پکارا بلکہ قرآن کے الفاظ میں سے اس کا ذکر کیا ہے ہم روایت کی بول چال میں اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے پاس ایک اندھا چارہ آیا تھا ایک لکڑی آیا تھا یہ صرف اس لئے کہتے ہیں کہ مخالف کو اس پر ہم آجائے کیونکہ معذور قابل رحم ہوتا ہے خصوصاً عیال پر قریش نے ساتھ اہم سلسلہ میں جو گفتگو تھے کہ ابن ام مکتوم آتے تو لفظ امی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے رسول اللہ نے آنے کی وجہ سے اپنی قطع کھائی ہوئی تو وہ اس میں معذور تھے اللہ نے ابن ام مکتوم کی آغوش میں تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے گویا اللہ تعالیٰ نے لفظ امی ذکر کر کے ابن ام مکتوم نے عذر کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کو معذور بالو کا قاضی ثناء اللہ پائی جی فرماتے ہیں۔ و ذکر الاعمی فی الایۃ اشعار بعذرہ فی الافہام علی قطع کلام البی (مفسر)

امام راضی فرماتے ہیں، ان ذکرہ بلفظ الاعمی لیس لتحقیر شانہ کاذہ
 قبل اندیسب عماہ استحق مزید الرفق والرافة فكيف بخلق مک
 یامحمد ان تحصہ بالغلظة (تیسیر ج 31 ص 55) لفظ اعمی عظیم کے لئے نہیں
 ذکر کیا بلکہ اس لئے ذکر کیا کہ وہ تو زیادہ نرمی اور شفقت کے کامل ہے تو اسے محمد آپ
 نے لئے مناسب نہیں کہ ان پر قصہ کریں

اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ان کی توہین نہیں بلکہ عظیم کے لئے ذکر کیا ہے مگر آلوسی
 فرماتے ہیں فی ذکر الاعمی معومس ذلک لانه وصف بناسب الاقبال
 والتعطف (روح المعانی ج 3 ص 39)

امنی ایسا وصف ہے کہ جس کی طرف مہربانی کے ساتھ توجہ اور انکشافات کیا جاتا ہے

تعارض 210 سورة التکویر

آیت 19

انہ لقول رسول تکویم یہ قرآن ۱۵ م ہے آیت معزز فرشتہ کا لایا اور

قول کی اضافت رسول کریم کی طرف ہے اور رسول سے مراد حضرت جبرئیل علیہ
 السلام ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جبرئیل کا کلام ہے کیونکہ انہ کی
 غیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے لیکن دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے بلکہ مسلم
 والنبوت بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے

انزل من رب العلمین رب العلمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے (سورة الحاقة
 آیت 43)

مجاہدہ حتی یسمع کلام اللہ تو آپ ان کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی من

نے (سورۃ النازعات آیت 6) کتاب احکمت ایسا کہ تم فصلت میں لکھیں
حکیم جیسو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں حکم کی نئی ہیں پھر صاف
صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے (سورۃ محمد آیت 1) لکھا ہے
کلاماً علیہ ہے۔

تخلیجی منشاء اشکال الفاظ قول ہے لیکن جواب بھی اسی آیت میں ہے۔ اللہ رسول
سے خراب واضح ہے کہ جو انہی کا کام نہیں کیا کہ رسول خود نبوت ہوتا ہے آیت
کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغہ عن رسولہ من غیر زیادۃ ولا نقص جس نے
اس کو جیا اس کے کام کو من و عن آنے سمجھا۔

قاضی نے اللہ پائی پتی فرماتے ہیں۔ من حیث انہ رسول اللہ جبریل کا قول اس
حیث سے کہ فرستادہ ہے ان کا نام کلام ہیں

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ والمعنی انہ للقول رسول عن اللہ کریم علی اللہ
واضاف الکلام الی جبریل علیہ السلام لہ عداد عنہ مقولہ فزیرل من
رب العلمین ليعلم اهل التصدیق ان الکلام لله عز وجل (قرطبی ج 19
ص 240) رسول کا قول ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کے یہاں کرم ہے۔ کلام کی
اضافت جبریل کی طرف لڑے پھر اپنی طرف سے کہ رب العالمین کی طرف سے
نازل کر دیا ہے تاکہ تصدیق کرنے والے ابان لے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

طائراہی فرماتے ہیں۔ وسپتہ الیہ علیہ السلام لانہ واسطۃ فیہ وناقل
لہ عن رسولہ وھو اللہ عز وجل ادوح المعانی ج 30 ص 59) جبریل علیہ
السلام کی طرف قول کی نسبت اس لئے ہوئی کہ وہ واسطہ اور ناقل ہے جبریل کی
طرف سے جو اللہ ہے۔

امام راہزی فرماتے ہیں۔ اماھو قول جبریل الیہ وھو من عند اللہ

(تفسیر تیسرا ج 31 ص 73) یہ ہر نکل کا قول ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہے

سورة الانشقاق

تعارض 211

آیت 10

وامامین اوقی کتابہ وراء ظہرہ ترجمہ اور میں عرض کا نام اعمال اس کی طرف
پہنچے سے ملے گا لیکن سورۃ الناقہ میں ارشاد ہے وامامین اوقی کتابہ شمالہ
ترجمہ اور میں کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا (آیت 25)
ان اولی آیات میں تعارض ہے کیونکہ ایک میں بائیں ہے کہ امامان سر پہنچے سے
ملے گا اور دوسرے میں ذکر ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا

الکتابین امام و مختبری لکھتے ہیں لعل یمسہ الی عنقه و جعل

خمالہ ورا ظہرہ فی زلی کتابہ شمالہ میں ورا ظہرہ الیاں ہاتھ کے
کا طوق بتایا ہے گا، الیاں ہاتھ پشت کی طرف ملے گا کہ اعمال نامہ ان میں
تحماد دیا جائے گا، ایک اور قول ذکر کیا ہے، وقیل تحلح یدہ البسری من ورا
ظہرہ لکن ایسا کہ الیاں ہاتھ پشت کی طرف نکال دیا جائے گا، (الکشاف ج 4 ص 19)

(726)

امام فراموشاتے ہیں بقال ان ایماہم تغل الی اعنایہم ونکون ہما نلوم
ورا ظہرہ ہم ان کے دائیں ہاتھ کے سر، ان کا لوق مان جا میں کے ال، بائیں ہاتھ
پشت کی جانب رکھے جائیں گے (معانی القرآن ج 3 ص 250)

امام قلیبی فرماتے ہیں قال قتادۃ ومقاتل یسک الواح صدرہ وعظامہ لم
تدخل یدہ وتخرج من ظہرہ فیما یذک کتابہ کذا لک (تفسیر القلیبی ج 19 ص 19)

ص 272

لہذا اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس نے سید کو چیر کر اس کے ہاتھ و پست کی جانب نکال دیا جائے گا اور اس طرح وہ اپنا اعمال نامہ لے گا

سورة الطارق

نور 212

آیت 17

سہل الکافرین امہم رویدا

و آپ ان کافروں کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کے تعلق سے یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو آیت میں لفظ لا مہلت اے کا ذکر ہے لیکن ہاقلو المشرکین حیث وجدتموہم ان مشرکین کو جہاں پاؤ مارو۔ سورۃ القیہ آیت 5 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ نکل کر وہ ان دونوں قسموں میں ملاقات ہے

لیکن اہم قرعہ فرماتے ہیں۔ ثم لست بایہ السیف فاقتلو المشرکین

سہل وجدتموہم (تفسیر قرطبی ج 20 ص 12)

مال مشرکین کا نعم آیت میف کیساتھ منسوخ ہے۔

کی تاہم اللہ بانی پتی فرماتے ہیں وہاں سورج بایہ السیف علی

ملہو النہی عن الانتقام منهم (تفسیر مظہری ج 10 ص 242)

الطار اور مشرکین سے انتقام نہ لینے کا نعم ہے تو یہ قال لی آیت کیساتھ منسوخ ہے

ان کافرین کا یہ طالب ہے کہ آپ ان کی ہلاکت کیلئے براہ میں جلدی نہ کیجئے

انصار جتنے آپ کے پیچھے ہیں ان کو کسی طرح عذاب اور معیت میں نہ لیں

ت یا اہل الموت مثالی و تاہل قاضی تاہم اللہ بانی پتی فرماتے ہیں

لست محمل بارہم باللساء علیہم جماعہ ان شئتے ہیں انہی

موسم ولا نسمحل ہم بہوز اگھے لکھتے ہیں۔ و منوعی مادہ علی

یہم من العذاب والنعکال والعنوة والہلاک کما قال لمنعہم علیہ
 لم یضطربہم الی عذاب النار (ابن کثیر ج 7 ص 266) اور مذہب آپ
 کیوں نہیں ہے کہ میں اس قسم کا عذاب نازل کر رہا ہوں اور کہتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں
 جیسے اللہ نے فرمایا

اسماہل کافرین کی اس تشریح اور توجیہ کیساتھ آیات قرآن کے ساتھ کوئی تعارض نہیں
 اس لئے تطبیق کی ضرورت نہیں رہتی۔

تعارض 213 سورۃ الاعلیٰ

آیت 6 و 7

سفرونک فلا یبسی الامشاء اللہ ہم آپ کو قرآن پڑھا دیا کریں گے پھر آپ
 نہیں جویں گے مگر جس وقت اللہ کو منظور ہو اس آیت میں اس بات کی داغ بیل ہے
 کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں جتنا قرآن چاہیں حضور کو بخلا دیں اس آیت
 کا بظاہر ان علیہا جمعہ و طوائف کے ساتھ تلاوت ہے کیونکہ اس آیت کا معنی ہے
 ہمارے امر ہے اس کا قیام کرنا اور اس کا پڑھنا اور (القیامہ 17)

اسی طرح فرمان باری ہے انما نعین رسولنا الذکر و انما له یخفظون ہم نے
 قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں (سورۃ الحج آیت 9) یعنی قرآن
 ضائع نہ ہو گا ہم اس کے محافظ ہیں لیکن پہلی آیت کے پہلے یہ جو بتلایا جائے وہ
 ضائع ہو جائے گا۔ بظاہر یہ تناقض ہے

تطبیق امام فرماتے ہیں لم یبسی ان یبسی شیئ
 وهو کخم لہ حملہ فیہا مادامت السموات والارض الامشاء ویک
 ولا یبسی وان قائل فی الکلام لا عطف کمال مامالت الامشاء

والان احسان منعك والية الاتطعة (معالي القرآن ج 3 ص 256)
 اللہ نہیں چاہیں گے کہ کلمہ پھلا میں جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ کثرتی لوگ میرے دوزخ میں
 رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں ہاں آخر اللہ کو منظور ہو تو وہ سری
 بات ہے لیکن اللہ ایسا نہ چاہیں گے جیسے تو محتال بنے نہ تھا ہے کہ جو مانگے عطا کر دیں
 گا مگر جو میں چاہوں نہ دوں گا لیکن نیت نہ دینے کی نہ ہو امام فراء کی اس توجیہ کے
 ساتھ تعارض ختم ہو جاتا ہے۔

طائرہ بچھڑی فرماتے ہیں، اوقال الامام شاء الله العرض لى النيان واما
 كما يقول الرجل لصاحبه انت مهيى فاما الملك الامام شاء الله
 ولا يقصد استثناء شىء وهو من استعصال القلا فى معنى
 النعى. (الکشاف ج 4 ص 739)

یعنی سرے سے نیاں کی نفی ہے جیسے کوئی کسی دوست سے بچے کہ میں جس چیز کا
 مالک ہوں تو اس میں میرا برابر کا شریک رہے گا مگر جو میں چاہوں اور نیت استثناء کی
 نہ ہو بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں تابع اور مضموع کا ذکر ہے قرآن مجید
 ہے لیکن اس آیت میں صریح کا ذکر ہے

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں والنساء نوع من النسخ (مظہری ج 10
 ص 244) نساء ایک قسم کا نسخ ہے امام قرطبی نے متعدد جوابات دئے ہیں ایک
 توجیہ یہ دیا کی ہے، ولکنه لم ينس حبقا منه بعد نزول هذه الآية (قرطبی
 ج 20 ص 19) اس آیت کے نزول کے بعد کچھ بھی نہیں بھلا یا گیا یہاں حوالہ
 یہاں ہوتا ہے کہ جب اس آیت کے نزول کے بعد کچھ بھی نہیں بھلا یا گیا ثناء اللہ نے
 لئے ذکر فرمایا، م، الی اس کا جواب دیتے ہیں

(۱) التبرک بدکر هذه الكلمة تبرک سے لئے یہ کلمہ ذکر کیا حتیٰ یہ کہ میں

باہر ہوا عالم الغیب ہونے کے کوئی خیر اس کلمہ کے بغیر نہیں آتا تو تم بھی ماشاء اللہ
یا اللہ ماشاء اللہ کہا کرو۔

(۲) دوسرا جواب یہ دیا ہے اللہ کو اپنی قدرت معلوم ہے کہ مدم نسیان اس
کافطیل اور احسان ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں

(۳) تیسرا جواب یہ ہے اس کے بعد جو مٹی مٹی اتنے حضور اس نے لئے
ہر مال میں یہاں وہ کراں کی حفاظت کے لئے تیار رہیں (تفسیر کبیر ص 31
س 142' 143)۔

سلامت الہی فرماتے ہیں۔ قال الحسن وقتادة وغيرهما وهذا ما فضى الله
نعمالي نسخة وان يرفع حكمته وتلاوته والظاهر ان السيار علي
حقيقته (روح المعاني ص 30 س 105)۔

سین اور قارہ فرماتے ہیں کہ اس میں فتح کا ذکر ہے جس آیت کی تلاوت اور غم
فتح کا قصہ دیا جائے بیان حقیقتہ الہی پر قبول ہے
حاصل یہ ہے کہ باوجود فاتح مفلوحوں کے قرآن محفوظ ہے فتح کے بعد جو وہ بات اللہ
نے اس کی حفاظت کا فرمایا ہے اس میں کوئی کمی کاغذ و تبدیل نہیں کر سکتا

سورة الغاشية

تجاریش 214

آیت 8

لهم لهم طعام الامن صوب

ترجمہ ان کو بجز ایک لارہ اور جہاز کے اور کوئی صاف صلیب نہ ہوگا اس آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
ہوتا ہے۔ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

آیت میں ذکر ہے ولا طعام الا من غسلین اور اس کو تو لی کھانے سے
چیز منعوب ہے بجز دشمن کے (سورۃ الناحۃ آیت 38)

اس آیت میں جسما غسلین کے خوراک کا حصہ ہے لہذا ان آیات میں تعارض ہوا
تطبیق
طیلم الامت وہاذا اشرف علی قہانونی فہستے ہیں اور خربلج میں
دھر طعام کا انسانی ہے یعنی اللہ مرغوبہ لذیذہ کی نفی مقصود ہے جس قوم اور مسلمان
نے انعامات سے انکار کیا عرض نہیں (بیان القرآن ص 12 س 94)

ان آیات میں خوراک کا ذکر ہے وہ ضرور حق نہیں بلکہ انسانی ہے اس کا مطلب یہ
ہے کہ ان کو لذیذ اور مرغوب خوراک نہیں ملے گی غیر مرغوب اور غیر لذیذ خوراک
جس جس کا ذکر ہے وہ ملے گی۔

قاضی ثناء اللہ پالی پٹی آیات ہر والقصر اضافی (تفسیر مظہری ص 10
س 58) قاضی صاحب اور مولانا قہانونی دونوں کی تطبیق الیہ پہنچتی ہے امام قرمی
نے اول تعارض کا ازالہ فرمایا ہے۔ ووجه الجمع ان السار در کات لم یسہم
من طعامہ المرفوع ومن طعامہ العسل ومن طعامہ منہم من طعامہ
الصریح ومنہم من سرائہ حمیم ومنہم من سرائہ الصلید قال الکلبی
الصریح فی درجۃ نیس لیماعیرہ والمرفوع فی درجۃ اخویہ ودرجۃ
کے طبقات میں بعض کی خوراک ذوق ہے اور بعض کی غسلین اور بعض کی ضلیح بعض
نیم تھیل کے اور بعض صمد یہ بھی تھیلے ہیں ان وجہ میں ضلیح والی خوراک ہوئی
ان کے ساتھ۔ صرف نہ سوتی اور ذوق دوسرے درجہ میں ہوگی

امام قرمی الیہ اور توجیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وبحرور ان لجمیل الایمان علیہ
حالین کما قال بطلہ ہر سبناہیں حمیم آن دونوں آیتیں مختلف حالتوں
پر محمول ہیں ایک حالت وہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کی خوراک اور دوسری حالت اور وقت

میں دوسری قسم کی خودک لے گئی جیسا کہ سورۃ رقص کی اس آیت میں مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد اس (دورخ) کے اور کھولتے پانی کے (تفسیر قرطبی ج 20 ص 31) یعنی بھی آگ اور بھی کھولتے پانی کا عذاب ہو گا

تعارض 215 سورۃ الفجر

آیت 22

وجاء ربک والملك صفافاً

الملك سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے لیکن صفاً صفاً سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ہمتیں اس کی ایک آیت میں والملك اور صفاً صفاً میں تعارض ہوا۔

تطبیق قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں والملك السلام للجسم ای وحاء ت السلامک (تفسیر مظہری ج 10 ص 258) الملك میں الف امام یعنی ہے یعنی سب ملائکہ قرآن مجید میں اس کے تکرار ملتے ہیں ارشاد ہداری ہے ثم استوی الی السماء فمواھن ماہ مفرد ہے لیکن اس کی طرف ضمیر جمع مؤنث کی آیت رہی ہے اس کا جواب یہی ہے کہ السماء میں الف امام یعنی ہے ای طرن او الطفل الدین لم یظہروا علی عودات السماء الطفل مفرد ہے اور الذین او لم یظہروا حق ہے لیکن یہاں بھی الطفل میں الف امام یعنی مراد ہے امام قرطبی فرماتے ہیں الملك سے ملائکہ مراد ہیں (تفسیر قرطبی ج 20 ص 53)

طامراً لوی فرماتے ہیں والملك ای حصر الملك فیعمل جمع ملائکة السموات والارض وروح المعانی ج 30 ص 128 الملك سے زمین و آسمان کے سب فرشتے مراد ہیں

آیت 8

فَالْهَمُّهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا فَخَيْرُهَا اس کی پندردانی اور پرہیزگاری کا اس کو اللہ کیا
اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں تقویٰ اور فحور اللہ والے ہیں اسی
قسم کا اس میں اختیار نہیں لیکن فاسد حسو العیسیٰ علی الہدیٰ وہاں نے
کمر اہی کو مقابلہ آیت کے پسند کیا (سورة قمر آیت 17) اس کے منافی
ہے نہ تزلزل اس میں یہ بیان ہے کہ مرائی غم و آرق اختیار نہ سکتا ہے یعنی فحور اور تقویٰ
یہ دونوں کے اختیار میں ہے۔

تفہیم
امام فراماتے ہیں عسرفہا سبیل الخیر وسبیل
الشر وہو مثل قوله وهدیناہ النجدين (معانی الفوان ج 3 ص 266)
خیر اور شر کے راستے انسان کو بتا دے جیسا کہ حدیث اللہ میں ہے یعنی انسان
کو خیر اور شر کی نشانیاں دکھا دیں۔ چاہے راستے سے بچے اور اچھے راستے پہنچے
مامد آلوی فرماتے ہیں الہمہما فجور وھاو تقواھا بینہما لھا (رد المحتار ج 3 ص 143)
خیر اور شر اس کے لئے واضح کر دیا۔

السورة الملہ

تفاسیر 217

آیت 12

ان علی اللہدیٰ

واقی ہمارے دھمراہ کا تقاربت اس آیت سے یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب
کو ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ بعض کو ہدایت نہیں دیتے ایسے اہل جہل و ابلہ کی ہے
واللہ لا یہدی القوم الغاصیین (الہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں

گرتا: (سورۃ التوۃ آیت ۱۲)

تطیق عام ہدایت یعنی راہ و لہجہ اس کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے سب
انہاں حسی ہدایت کی ہے۔ انہدینہ السیل اما شکو او اما کھوراء، ہم نے
اس نوہارت ہٹا لیا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکر ہو گیا (سورۃ الذر آیت ۳)

نئی خاص ہدایت کی ہے جس کو توفیق ہے میں اللہ تعالیٰ ظالم اور فاسق کو توفیق والی
ہدایت نہیں دیتے ظالم اور فاسق سے مراد کافر ہے اما فراء فرماتے ہیں مس
سلک الہدیٰ فعلى الله سبيلہ جو ہدایت کے راستے پہنچا تو اللہ اس کو اس
راستے پہنچائیں گے۔ وصلہ قولہ وعلى الله فقد السبل میں ارادہ اللہ
فہو على سبل القاصد بواللہ مقصد بتائے وہی راستہ یہ ہے (معانی القرآن
ج 3 ص 276)

طائر زخم کی فرماتے ہیں ان الارشاد الى الحق واجب علينا نصب
الدلائل وبيان النعم الع الکشف ج 4 ص 763

شریعت اور اہل کے ماتحت کی طرف راستہ و لہجہ پرالام ہے یعنی عام
ہدایت مراد ہے عامہ کوئی فرماتے ہیں وفیل المراد ان الہدیٰ موقوف
علیہا لا علی غیوہا (روح المعانی ج 30 ص 150) ہدایت وہاں صرف
نہر اکام پہنچی اور کائنات میں خاص ہدایت مراد ہوئی مٹی توفیق جیسے فرمایا ایک
الحمدی جنس الصفت۔

امام قرطبی فرماتے ہیں ان علینا لواب ہدایہ الہدیٰ (قرطبی ج 20
ص 86) میں نے یہ ہدایت دی ہے اس کائنات میں جس کا

ہو اللہ تعالیٰ لہجہ و لہجہ السطرن الملتزمین عساہ
هو العادی لا الضلال محکم بخیرۃ فاراد ہدایت کے لئے فرماتا ہے

طریق الہدیٰ وحمل الی اللہ جو ہدایت ہے راستے پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچے گا
(انوار الایمان ص 10 ص 333)

اب معنی ہوگا کہ جو تک آگیا ہے وہ تو میں نے جو ہدایت دی ہے اس پر چلو جس
کو ہدایت کہتے ہیں تو بس تک پہنچا دیا ہے یہ مطلب نہیں کہ میں اسی کو ہدایت نہیں دیتا
ایک پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم اور فاسق سے ہدایت لی تھی لی ہے
ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہدایت کا اثبات ہے تو وہاں انکار کیا مراد ہے جہاں
ہدایت لی تھی ہے وہاں توفیق مراد ہے جب انسان عام ہدایت پر نہیں چلتا تو اللہ اس
کو خاص ہدایت کی توفیق نہیں دیتے

تحریر: 218

منورۃ الصحیحی

آیت 7

ووجدک صالاً فہدیٰ

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے غم پیدا کیا۔ یہ تلاویں آیت سے ظاہر ہے غم و غمنا
ہے کہ حضور ﷺ حیا ابابہ نعت سے قتل گمراہ تھے حالانکہ انبیاء کرام معصوم بھی
ہوتے ہیں اور حضور ﷺ ابتداء سے اپنی منیل پر قائم تھے غم و غمنا میں ہدایت
نہیں تھی اور شاہد کی ہے۔ فہدیٰ و جہک للہدیس حنیفاً فطرۃ اللہ الی
فطرۃ الناس علیہا قہتم یوسف وکرم انبارج اس آیت کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ نے بے غم
تلاویں کا اجماع کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پیدا کیا ہے (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

قل

تخیر

صلا کہ معنی یہ ہے کہ آپ نہ جوہ و شریعت سے لادائف تھے نہ

فلترت اور قتل سے معلوم نہیں ہوتی یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے بے راہ تھے پھر راہ
راست پر آ گئے اسی لئے اللہ کا فرمان ہے مَا كُنْتَ لَدَرِي مَالِ الْكِتَابِ
وَلَا الْاِيْمَانِ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب لیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان
لیا چیز ہے۔ (سورۃ التورہی آیت 52)

ایمان سے مراد شائع دین ہیں ایک اور مقام پر فرمایا: وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
الْعَاقِلِينَ اور اس کے قلمنا آپ تکسب خبر تھے (سورۃ یوسف 3)
اسی طرح اشیاء کے علینک عالم تکن تعلم اور آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں
جو آپ نہ جانتے تھے (سورۃ النباء آیت 113)

علامہ زکریا فرماتے ہیں ضلّالاً معناه الضلال عن العلم الشرع
وما طرأ به السمع كقوله ما كنت لدرى مالا الكتاب (الکشاف ج 4 ص
768) شرائع کے علم سے خبر تھے فرماتے ہیں ضلال معناه الذّهاب من العلم
علم سے بے خبری معنی قرآن مجید میں مستعمل ہے اید فصلی احداهما تاکہ ان
دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جاوے (سورۃ البقرۃ آیت 282)

لا یصل دہی ولا یسی میہ اب نہ ملے گی کہتا ہے نہ بھولتا ہے۔ (طہ 52)
خدا ان کے قلمنا اور معنی بیان کئے ہیں

(۱) یحییٰ بن یزید کہی وہی میں کہو گئے تھے ابو جہل ان کو معیہ المطلب کے
پاس لے گئے

(۲) جب بنی ہاشم وہ چیز اسے سے بعد ان کو انی تو باب ملے گئے پاس ان
سے کہو گئے بنی ہاشم ان کو اہم المطلب کے پاس لے آئی۔

(۳) ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر میں راستہ بھول گئے تھے اللہ نے ہدایت
فرمائی۔

امام قرطبی نے ضلال بمعنی غفلت لیا ہے ای غافلہ عما یراد بیک من
امر النبوۃ فہذا کہ

اب نہت — مافل تھے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا امام قرطبی نے کئی معانی بیان
کئے ہیں

(۱) لال قنوم و وحسک ضالا ای فی قوم ضلال فہذا ہم

بک تجے ب راہ قوم میں پایا آپ کو وجہ سے اس گمراہ قوم کو ہدایت دی

(۲) و وحسک ضالا عن الہجرۃ فہذا کہ الیہا تجے ہجرت

سے بے غیر پایا پھر اس کی طرف راہنمائی کی

(۳) و وحسک ضالا للقبیلۃ فہذا کہ الیہا تجے قبلہ کا مآب

پایا اور بتایا ضلال بمعنی طلب آتا ہے اس لئے ضلال بھی طلب ہوتا ہے

(۴) و وحسک منحیرا عن بیان مآزل علیک فہذا کہ

الیہا تیری طرف جو مآزل یہ اس لئے بارے میں آپ متحیر تھے پس اللہ تعالیٰ نے

وہ نوبائی راہنمائی کر کے فتح کر دی ضلال بھی متحیر ہوتا ہے

(۵) و وحسک محسالا زادیۃ فہذا کہ الیہا تجے ہدایت

کا پانہ والہ پایا لیس وہ ہدایت آپ کو منحرب کر دی ضلال محبت کے معنی میں آیا ہے

ارشاد ہے فسالوا اللہ انک لقی ضلالک القلیدیم ای فی محبتک وہ

لہجئے کے خدا آپ اس پر اسے قائل خیال میں مبتلا ہیں (سورہ یوسف آیت 95)

(۶) و وحسک ضالا لیلۃ المعراج حیر انصرف عنک

جبو نیل و انت لا تعرف الطريق فہذا کہ الی ساق الغرض ممرات فی

رات جب بوقت آپ سے اچانک ہوئے تو آپ کو رات معلوم نہ تھی پس آپ کو غرض

کی ساقی بکراست عجاوین

(۷) وقال سام بن عبد الله ووجدك صالا نضك
لا تدرى من الت فعدك بنفك وحالك سام فرماتے ہیں کہ آپ
اپنے مقام کو نہیں پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا کیا مقام آیا ہے

(۸) وقال الجیدی ووجدك متجبر افي بيان الكتاب
فعلمك البيان لنسب للناس ما نزل اليهم فجاء كتاب في التفسير — با —
من في ان بابا ان آپ کو انزال انہم نے بیان کا طر ایہ بتا دیا

(۹) وقال بعض المتكلمين اذا وجدت الغراب شجرة
منعددة في ولاية من الارض لا شجر مينا مدها صالا فيهندي بها الى
الطريق فقال الله ووجدك صالا في لا اسد على ديك وانك
وجدك معك احد فهديت بك الخلق الى بعض متكلمين کہتے ہیں کہ
اب جب کسی دیابان میں صرف ایک درخت پاتے ہیں تو اس کو شال لیا تھ موسم
گرتے ہیں اس درخت کو نشان بنا لیا اس کے لیے اس کا نام لگاتے ہیں تو
آیت کا معنی یہ ہوا آپ نے دین پر آپ کے والوں کا نام نہ لیا آپ اپنے تھے اللہ
تعالیٰ نے آپ کو جب سے تمام مخلوق کی اپنی طرف راہنمائی فرمائی امام کو چاہی فرماتے
ہیں کہ یہ تمام قومیں تھیں انہی میں بعض کسی ہیں بعض معنوی لیکن یہ آخری ذریعہ کچھ
ہے اس کی طرف سے یہاں اس میں تمام معنوی قومیں تھیں کا انکسار ہے والیوں
الاحمر اعجب الی لانہ بجمع الاقوال المعنویة (فخر طوسی ج ۲ ص ۹۷)

۹۸' ۹۹

امام رضا نے بھی بہت سے جوابات دیے ہیں فرماتے ہیں اصل الماء فی
اللبس (۱۵) حار مسرور المسی الیہ نکت معذور ابی الکفار صکھ
فغواک اللہ تعالیٰ حتی اظہرت ذبہ پانی ذب وہ میں بالکل غائب

وہ ہاں آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے زیادہ تھے کہ آپ ان کے مابین بالکل
مٹا دیے تھے اللہ نے آپ کو قوت دی وہاں تک کہ آپ نے انہیں ظاہر کر دیا یعنی
تمایا ان کو کرنا چاہتے تھے

ایک اور توبہ انہی کے لئے و وحده صالعا فی قومک کتابہم ذمک
ولا یرحمون ک وعینہ ففوی امرک وھذاک الی ان صیرت
و الیاعلیہم آپ کو ایسی حالت میں پایا کہ آپ ان کے قریب الی الی الی
سے ضائع ہونے والے تھے اور وہ آپ کی رعایا بننا پسند نہیں کرتے میں اللہ نے
آپ کو قوت دی اور آپ ان کے والی بن گئے (تفسیر ج 32 ص 217)

ابن ابی ذر ماتے ہیں و وحده حصلا لا تدکر ولا تعرف فھذا الناس
البک حتی عرفہ ک فمالہ عبد العزیز بن یحیی و محمد بن علی
التبرمدی و زاد المسیر ج 9 ص 159

آپ ان کو قوت دیا کہ آپ ان کو قوت دی انہیں پہنچا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں
میں آپ کو متعارف کر دیا

تعارف 219 سورۃ القدر

آیت 1

انزلہ فی لیلۃ القدر

تم نے اس کو انزل دیا کہ میں انہی کے معنی میں بندہ ہوں انہی آیت کا یہ
مطلب ہے کہ ان میں جو کچھ انزل دیا گیا وہ ان کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان
میں جو کچھ انزل دیا گیا وہ ان کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان
میں جو کچھ انزل دیا گیا وہ ان کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان

نزول تم رہی نزول و کتب ہیں نزول فہمی اور نزول تمہینی میں امتداد ہے۔
 قرآن مجید کے نزول کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر
 قسم کے سینے میں ایسا انزال کا اور دوسرا انزال کا انزال فہمی نزول کہتے ہیں اور
 انزال تمہینی نزول کو دونوں میں کوئی تمایض نہیں قرآن مجید کو ان تمایض سے آسمان
 و پانی کی طرف شب قدر میں انازل کیا گیا اور یہ نماز کا ہے جس کا قرآن آیت میں
 ہے انا انزلہ فی لیلة القدر

امام قسطلیؒ کہتے ہیں انزل اللہ القرآن کلمہ فی لیلة القدر من ام الكتاب
 الی بیت العزۃ فی سماء الدنیا ثم انزل اللہ علی نبیہ ﷺ فی اللیالی
 والایام فی ثلاث وعشرین سنة (مغنی ح 16 ص 126)

اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو ان تمایض سے آسمان و پانی میں بیت العزۃ کی طرف
 شب قدر میں انازل کیا اور حضور ﷺ پر پچیس سال کے عرصہ تک ان رات نماز کا ہوا
 رہا اس کے دنوں میں انزال آتا ہے

ثم انزل اللہ فی ثلاث وعشرین سنة (روح المعانی ح 2 ص 61)

شب قدر میں آسمان و پانی کی طرف ہندم انازل ہوا اور ان پچیس سال کے عرصہ
 میں

عمو يعمل منقال ذرة خيرة و من يعمل منقال ذرة شرايرة
 سو جو منقر ذرہ ہزار سق کرتے گا وہ جیہ لیکھا اور جو غنص ذرہ ہزار بدی کرے گا وہ
 اس کو دیکھے گا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو عامل نواہ کافرو یا مسلمان اپنے فی اور شر کا بدلہ پائے
 گا لیکن دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انکار کا عمل تو خالص ہو جاتا ہے ارشاد ہے
 وقد صالٰی ما علموا من عمل فجعلناه هباء منسورا اور ہم ان کے ان
 کاموں کی طرف جو کہ وہ کہہ چکے ہیں متوجہ ہوں گے وہ ان کو ایسا کر دیں گے جیسے
 پریشان فبار (سورۃ الفرقان آیت 23)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقعة يحسه
 الظمآن ماء حتی اذا حانہ لم یجدہ شیئا اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال
 ایسے ہیں جیسے ایک تھمیں میدان میں پھانسا واریت کہ یہاں اس کو پانی ملے یا
 مرنے کا ہے یہاں تک کہ جب ان کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا (سورۃ
 النور آیت 39)۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ انکار کے اعمال بکار نفس میں اجر تو دور کی بات ہے
 تلبیہ
 مادمہ شکی فرماتے ہیں یہ آیت عام مخصوص بعض ہے اپنے
 نیک عمل جو کہ پائے گا بلکہ نیک عمل کو کثرت سے تم نے کیا ہو

(۲) آیت اپنے موم پر ہے کافر اپنی نیک کایدہ و نیامیں پاتا ہے دلیل یہ ہے
 سوف انهم اعمالهم غیبا ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیائیں پورا پورا میں
 گئے (سورۃ مود آیت 15)

(۳۱) آیت عموم پر ہے مؤمن آخرت میں اپنا خیر اور شر دیکھ لے گا اللہ اس کے خیر و معاف کر دے گا اور خیر پر شاہد مطلق دے گا کافرا بھی اپنا خیر اور شر دیکھ لے گا۔ فی شانک یہ بات ہے اور شر کی راہ بھٹکتی ہے۔ (تہم الاموال البیان ص 10 ص 342)۔
امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اشکال ہے کہ کافر کی نیکیوں کو اس کا کثر لکھا جاتا ہے تو اجر کا ایسا مطلب جواب دیتے ہیں کافر اپنی نیکی کا بدلہ دنیا میں پالیتا ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مؤمن اور کافر دونوں کو اللہ اپنا اپنا خیر اور شر دکھائیں گے مؤمن کے لئے معاف کردیں گے اور نیکی پر اجر عطا فرمائیں گے اور کافر کو اپنی نیکی کو لاء ہی باقی ہے اور تمام پادشاہ وں کے یا آیت میں تخصیص ہے سعد (نیک بنت لوگ) خیر پائیں گے اور اشقیاء (بدبخت) شر دیکھ لیں گے (تیسرے ص 32 ص 61)۔

سورۃ العاديات

تجافض 221

آیت 7

ان الانسان لعمد لکنود والہ علی ذلک لشہید بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے اور وہ آدمی اس کام کو مانتے دیتا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ناشکری پر گواہ ہے اور سمجھتا ہے کہ ناشکر ہوں لیکن بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کو نیک اور اچھا سمجھتا ہے ارشاد ہے وہم یحسبون انہم یحسبون صفا اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں (سورۃ الناعت آیت 104)

ایک اور ارشاد ہے یحسبون انہم مہندون اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ

راہ پر ہیں (سورۃ الزخرف آیت 37)

تطبیق: وانہ علی ذلک لنہید عنی ضمیر رب کی طرف راجع ہے

علامہ زکریا فرماتے ہیں: وفیل ان اللہ علی محمودہ لتاھد علی سبیل
الموعود اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری پر نواہ ہے اور یہ کوواہ ہو نا بلور و مید کے
ہے (الاشافہ ج 4 ص 288)

یعنی کفاروں سے باز آ جا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سب گناہوں کو دیکھ رہا ہے
امام فراماتے ہیں: وان اللہ علی ذلک لنہید (محافل القرآن ج 3
ص 283)

اللہ تعالیٰ اس ناشکری پر نواہ ہے لیکن رب کی طرف ضمیر لولما انعم قرآن کے مناسب
نہیں کیونکہ اس وقت میں تمام ضمیریں انسان کی طرف راجع ہیں۔

تطبیق (۲) انسان کی کوواہی اپنی ناشکری پر حال کی کوواہی ہے زبان سے
اگرچہ اقرار نہیں کرتا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: ای سلسان حالہ ای ظہر علیہ
فی الحوالہ و افعالہ کخافال ما کادہ للستر کین ان یعمرو مساحدا للہ
شاھدیں علی السمنہم ما الکفر۔ زبان حال کی کوواہی ہے جو ان کے اقوال
و افعال سے معلوم ہوتی ہے جیسے اللہ کافران سے شریکین کی یہ یاقوت حق نہیں کہ وہ
اللہ کی مسجدوں کو آگ لگزیں جن حالت میں کہ وہ خود اپنے گھر کا اقرار کر رہے
ہیں (ابن کثیر ج 7 ص 355)

تطبیق: (۳) علامہ شافعی فرماتے ہیں ان شہادۃ علی نفسہ ہد لک
بوم القلبۃ انسان کو یہ گواہی قیامت کے دن ہے جسے فرمان باری ہے
و شہدوا علی الفہم اہم کالو اکافریں اور وہ لوگ مقرر ہوں گے کہ وہ
کافر تھے (سورۃ الاعلام آیت 130)

ایک اور اشارہ ہے فاعترفوا بلذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير لخرس ایسے
یوم کا اقرار۔ اس سے سوا اہل و عرق پر لعنت ہے (سورۃ الملک آیت 11) انصار

البیان ج 10 ص 342

بہ شہرہ کی تو ابھی قیامت کے دن ہوگی اور خود دنیا لوگوں میں یہ اور اچھا سمجھ، بات

سورۃ العنبر

قراءت 222

آیت 2

ان الانسان لئن خسر الانسان یوزع خسارے میں ہے
ال آیت میں ایک انسان کا فناء ہے لیکن اس صورت میں اللہ اللہ آسمان پر جو لوگ
ایمان لائے (آیت 3) سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک نہیں ورنہ استثناء نکال دیا
مطلب

التلخیص
الایمان میں اللہ لام استغراق کے لئے سے یعنی کل انسان
ہو انسان مراد ہے مایہ زنجیری فرماتے ہیں واللہ انسان لیس اللہ لام معنی ہے
والمعنی ان الناس فی حیران من خسار لہم الا الصالحین
وحدھم الکشاف ج 4 ص 794

تمام انسان اپنے اعمال کی تجارت کے وجہ سے کھانے میں ہیں لیکن صرف نیک لوگ
نہیں

ع۔ مراد بن لیس فرماتے ہیں لیس لیس من حسی الانسان عن الحیران المذہب
أمنوا مقبولین وعملوا الصالحات بحوار حہم (ابن کثیر ج 7
ص 366)

جنس انسان سے مراد ہے جس کی ایمان والے اور کفار کے ساتھ مالی و ال

امام راوی فرماتے ہیں الف ام یعنی ہے یا انسان سے بعض معین مراد ہے جیسے روایات میں آتا ہے اس انسان کا متعداق ولید بن مغیرہ، مالک بن اکیل اور اسود بن عبدالمطلب ہے متعلق کہتا ہے ابوصہب ہے ایک مرفوع خبر میں ابو جہل کا ذکر ہے کیونکہ ان سب نے کہا تھا محمد کے بارے میں ہے امام راوی فرماتے ہیں ان حلالا الانسان علی الکافر تکان المراد کونہ فی الضلالة و الکفر الامن امن من ہذا لاء (تفسیر کشمیر ج 32 ص 186)

اگر انسان سے خاص کافر مراد لیا جائے تو معنی ہوگا کافر کفر اور گمراہی میں ہے ہاں اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو کھالے سے نفع کی طرف لوٹ آئے گا۔

سورة الکافرون

تعارف 223

آیت 3

واللہم ماہدون ماہدون ہم یہ سے مجبور الہی پر متشکر رہے ہو

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے مخاطب کفار بھی تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے حالانکہ دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار ایمان لائے ہیں اور ظاہر ہے جب ایمان لے آئیں تو عبادت بھی کریں گے ارشاد ہے و منعم من نعم بہ الامان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آویں گے۔

(سورۃ یونس آیت 40)

ایک اور ارشاد ہے ومن ہذا لاء من یعلمین ما اولوا ان لا تکن میں بعض ایسے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں (سورۃ الفکیر آیت 47)

ابو بکر الصغیر فرماتے ہیں: هذه الآية وان كانت خاصة
في بعض الكفار دون بعض لان كثير منهم قد اسلموا (احکام القرآن
للخصاص ج 3 ص 476)

سب کا فرما نہیں بلکہ بعض مراد ہیں کیونکہ ان میں بہت سے ایمان لے آئے تھے۔
امام دلائی فرماتے ہیں: ولا يحوزوا ايضا ان يكون قوله ولا انتم عابدون
ما عبد خطاياهم لان في الكفار من آمن وصار بحيث يعبد الله. یہ
خطاب سب کفار سے نہیں تھا، کیونکہ ان میں کچھ ایمان لائے اور اللہ کی عبادت
کرنے والے بن گئے فرماتے ہیں کہ یہ خطاب کفار کی ان مخصوص اقوام کی طرف
تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور ایک
سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ (تفسیر کبیر ج 32 ص 144)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں قل يا ايها الكفار ان يشمل كل كافر على وجه
الارض ولكم السماوات بعد الخطاب هم كفار قريش.
يا ايها الكفار ان تورث لامن کے سب کفار کو شامل ہے لیکن خطاب کے لحاظ سے
صرف قریش کے کفار مراد ہیں۔ (امتن کبیر ج 7 ص 392)

علامہ شمس الدین فرماتے ہیں: انه خطاب لجميع الكفار وان اسلموا فيما بعد
فيصير خطاب لهم ماداموا الكفار افاذا اسلموا لم ينسوا لهم ذلك لانهم
حينئذ مؤمنون لا كفارون۔ (اضواء البيان ج 10 ص 349)

یہ خطاب تمام کفار سے ہے اگرچہ وہ بعد میں ایمان لے آئیں یہ خطاب ان کو اس
وقت تک ہو گا جب تک وہ کافر ہیں جب وہ ایمان لے آئے تو اب یہ خطاب ان
سے نہ ہو گا کیونکہ اس وقت وہ کافر نہ رہے بلکہ ایمان لے آئے۔

ان کی مہارت کا حامل ہے کہ یہ خطاب تمام کفار سے ہے لیکن اس وقت تک

علامہ آلوسی نے حضرت انس کی روایت ذکر کر کے فاذا غفل ابن آدم وضع
 ذلک المنقار فی اذن القلب یوسوس فان ذکر الله تعالیٰ نکص
 وخنس فلذلک سم الوسواس الخناس جب ابن آدم کو غافل پاتا ہے
 تو اپنی چونچ و سوسہ کے لئے اس کے دل پر رکھتا ہے جب ابن آدم اللہ کو یاد کرتا ہے
 تو بھاگ جاتا ہے اسی لئے شیطان کو ووسواس اور خناس کہا گیا۔ (روح المعانی ج 30
 ص 287)۔

حافظ ابن کثیر ابن عباس کی روایت ذکر کرتے ہیں۔ الوسواس قال هو الشیطان
 یا مرفاذا اطیع خنس۔ (تفسیر ابن کثیر ج 7 ص 423)۔
 و سوسہ ڈالنے کے بعد خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی بات مان لی گئی جیسے
 ایک آدمی جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد خود بخود واپس ہو جاتا ہے کیونکہ اس
 کا مقصد پورا ہو گیا۔

وللمحمد ومنه السداد والرشاد